

सहज सरल होते हुए भी अत्यन्त गम्भीर और मधुर रूप में गोविन्द अधिकारी के शुक-सारी के द्वन्द्व में प्रकट हुआ है।'

बंगाल के धर्म और साहित्य में—केवल बंगाल के ही नहीं, भारतवर्ष के धर्म और साहित्य में हम रूप और तत्त्व मिश्रित राधा की जो मूर्ति पाने हैं उसमें प्रधानतः दो उपादानों को देख सकते हैं; एक है दार्शनिक तत्त्व का पक्ष या धर्म-तत्त्व (Theology) का पक्ष, दूसरा है काव्यो-पाख्यान का पक्ष। राधा के भन्दर इन दोनों पक्षों ने ही एक आश्चर्यजनक अविनाशक भाव प्राप्त किये हुए है। जिस रूप में उसने हमारे धर्म और साहित्य में प्रतिष्ठा पाई है उसका सुन्दरतम परिचय हमें एक भक्त कवि के गीत के एक पद में मिलता है।

(१) शुक बले,
सारी बले,

शुक बले,
सारी बले,

शुक बले,
सारी बले,

शुक बले,
सारी बले,

१०:

शुक बले,
सारी बले,

शुक बले,
सारी बले,

शुक बले,
सारी बले,

आमार कृष्ण मदनमोहन।

आमार राधा बामे यतशय।

नैले सुषुप्त मदन।

आमार कृष्ण गिरि धरोद्धित।

आमार राधा शक्ति संचारि

नैले पारबे केन ?

आमार कृष्णेर भाषाय मयूर।

आमार राधार नामदि ताते ले
ऐ घाय गो देसा।

आमार कृष्णेर छूड़ा बामे हेले।

आमार राधार चरण पावे का
छूड़ा साइते हेले।

१०: १०:

आमार कृष्ण जगत्-विस्तारणि।

आमार राधा प्रेम-प्रदायिनी,

ते तोमार कृष्ण जाने।

आमार कृष्णेर बीड़ी करे गान

सत्य बटे बले राधार नाम,

नैले मिछे से गान।

आमार कृष्ण जगतेर मुख।

आमार राधा वाञ्छाकल्पतरु,

नैले के कार मुख ? इत्यादि

कुछ मिलती है; लेकिन इस विश्व-प्रकृति एक विश्व-शक्ति को भारत
 ने अपने धर्मजीवन में जिस प्रकार ग्रहण किया है ऐसा संसार में दूसरे
 जगह नहीं दिखाई पड़ता। इस शक्तिवाद का प्रभाव भारतवर्ष में
 केवल शाक्त या शैव-सम्प्रदायों पर ही नहीं है, इसका प्रभाव भारतवर्ष
 के प्रायः सभी धर्म-सम्प्रदायों पर है। यहाँ तक कि बौद्धधर्म और जैनधर्म
 के चन्दर भी विविध देवियों की कल्पना हिन्दू धर्म से कुछ कम नहीं है।
 हिन्दूधर्म के चन्दर शैव या शाक्त सम्प्रदायों के अनावा दूसरे जिनने
 धर्म-सम्प्रदाय है उनमें से प्रत्येक के चन्दर शक्ति की कल्पना और धर्ममन
 पर शक्तिवाद का प्रभाव थोड़ा बहुत विद्यमान है। यह बात सुनने में
 पहले कुछ आश्चर्यजनक लगेंगी, लेकिन इसके बावजूद यह अस्वीकार नहीं
 किया जा सकता कि ब्रह्मण्व मतों पर शक्तिवाद का एक सान प्रभाव वर्त-
 मान है। माधारण तौर से लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है; राम-सम्प्रदाय में
 इस लक्ष्मी का स्थान लिया है सीता ने, कृष्ण-सम्प्रदाय में यह शक्ति राधा
 ही है। इसके बारे में भागे हम विस्तारपूर्वक लिखेंगे। सौर और गण-
 पत्य सम्प्रदायों के चन्दर भी इस शक्ति की कल्पना मौजूद है; तन्त्र-
 पुराण आदि लौकिक शास्त्रों में सूर्य और गणेश के जिनने वर्णन और
 ध्यानमंत्र मिलते हैं, उनमें देखा जाता है कि शिव जैसे दुर्गा, पार्वती या
 उमा-रूप में शक्ति के सहित युगल भाव से वर्तमान हैं, सूर्य-गणेशादि देवता
 भी उसी तरह अपनी-अपनी 'वल्लभा' से युक्त हैं। उमा-महेश्वर की युगल-
 मूर्ति की भाँति (धर्मान् शिव की बायीं जाँघ पर बैठी उमा) शक्ति-युक्त
 गणेशमूर्ति भी मिलती है। दर्शन के क्षेत्र में जिस प्रकार के दर्शन के
 भारतवर्ष में जब प्रधानता क्यों न मिले, धर्म के क्षेत्र में भारतवर्ष के
 गणमानस में इस शक्तिवाद का विश्वास अटल हो गया था। इसलिये
 जिसकी कोई शक्ति-कल्पना पुराण आदि शास्त्रों या लौकिक किम्बदन्तियों
 में नहीं की गई है। लौकिक देवता भी सहायहीन नहीं हैं, वे भी 'शक्ति-'
 युक्त हैं। परवर्ती काल के बख्यान बौद्धधर्म के चन्दर भिन्न-भिन्न स्तरों
 पर उनकी शक्ति-कल्पना भी की गई है। भारतवर्ष के इस लौकिक

१) इस प्रसंग में बेसिए डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य प्रणीत Indian
 Iconography और वर्तमान लेखक की An Introduction to
 Tantric Buddhism.

विष्णुवाग का अनुयायन करने से मयता है कि तंत्र का मूल गिद्धान्त—शिव और शक्ति कोई भी घटने छान में पूर्ण नहीं है, वे दोनों ही एक परम अद्वय मय के दो मंड घंघमात्र हैं, मुगल ही उनका पूर्ण एकरूप है,—यह मानो भारतीय मयमन का ही एक मूल गिद्धान्त है। इसीलिये शक्ति से मुक्त न होने पर कोई भी देवता मानो पूर्ण नहीं है। हम शक्तिवाद के प्रभाव में ही सायद पुराणादि में सभी देवताओं की पत्नियों की बल्गना की गई है। इन्द्र-वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओं की ही पत्नियाँ हैं ऐसी बात नहीं, एक ब्रह्मवैवर्तपुराण के एक ही अध्याय में बहूनेरे गौतम देवताओं और देवता स्थानीय व्यक्तियों या बन्धुओं की पत्नी-बल्गना का एक कौटू-ह्यप्रद नागिका मिलती है।^१ ये सारी पत्नियाँ एक मूल प्रकृति की बल्ग-एकरूप हैं। यही मूल प्रकृति ही आद्यात्मिका है।

सविज्ञान के प्रति भारतीय गणमन की इस प्रकार की एक सहजान प्रवृत्ति के पक्षधर बहूतेरे दार्शनिक विद्वानों को भारतीय गणमन में मानने इस में सहायक बन दिया है। फलस्वरूप वेदान्त का ब्रह्म और आत्मा का सर्व कालक में जो कुछ भी हो और वैश्वनिष्ठ इनके भीतरी संबंध के बारे में जो कुछ भी क्यों न कहें, लोकविश्वास में ये सिद्ध-वाक्य के समुच्चय ही बलित हैं। हमारे आगे के विवेचन के अन्दर दिखाई पड़ेगा कि गुराण आदि में बहूतेरे स्थानों में आत्मा और ब्रह्म इस सविज्ञान-सिद्धिमान् के नीचे पर ही परिचित हो चुके हैं। सांख्यदर्शन का मायविस्मय भी इसी प्रकार में हुआ है। साम्प्रतिक के गुराण और प्रति दार्शनिक की दृष्टि

[illegible]

में जो कुछ भी क्यों न हो और उनके भीतरी सम्पर्क के स्वरूप को लेकर तार्किकगण जितना भी तर्क क्यों न करें, जनता के मन में हमके बारे में विचार अत्यन्त सरल और स्पष्ट हैं, वह विचार यह है कि पुरुष-प्रकृति शिव-शक्ति का रूपान्तर या नामान्तर मात्र है। तंत्र-पुराणादि के बहुतेरे स्थलों में भी इसी मत का स्पष्ट समर्थन मिलेगा। और राधा-कृष्ण के बारे में गौड़ीय गोस्वामिगण सिद्धान्त का अनुसरण करके जितनी बातें क्यों न करें तत्त्वज्ञान का थोड़ा-सा दावा करनेवाला कोई भी साधारण आदमी कहेगा,—वास्तव में तो वह पुरुष-प्रकृति, अर्थात् अन्त में शिव-शक्ति है !

एक और दिशा से भारतीय धर्ममत पर इस शक्तिवाद के गहरे प्रभाव को देखा जा सकता है, वह है साधना का क्षेत्र। पूजा-यज्ञ, व्रत-नियम आदि के अलावा हिन्दू धर्म के साधक वर्ग के अन्दर विविध प्रकार की जो साधन-मदतियाँ प्रचलित हैं उन पर शक्तिवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव बहुत है। इसके अलावा भारतवर्ष के बहुतेरे स्थानों में कुछ छोटे धर्म-सम्प्रदाय हैं, जिनकी साधन-प्रणाली इस शिव-शक्तिवाद पर ही मूलतः प्रतिष्ठित है। भिन्न-भिन्न 'महजिया' सम्प्रदाय, नाथ-सम्प्रदाय—यहाँ तक कि कबीरपंथी, बाजल आदि सम्प्रदाय भी कुछ अंशों में इस वर्ग के अन्तर्गत हैं ।^१

भारतवर्ष का यह शक्तिवाद वैदिक है या अवैदिक, इस विषय में संदेह और विवाद है। शाक्य-तंत्रपुराण—पूजापर्वविधि आदि के अन्दर इस शक्तिवाद का मूल उद्गम माना जाता है ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२५ वें सूक्त को, यही देवी-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ पंडितों का मत है कि इस शक्तिवाद और शक्ति-पूजा के बहुत प्रसार में आर्योत्तर भारत के आदिम निवासियों की देव ही मुख्य है। इन आर्योत्तर जातियों में पितृपरिचय गौण था, मानृपरिचय से ही गंतान का परिचय होता था। समाज-जीवन की यह मानृयता ही धर्मजीवन में नियामक हो उठी थी; इसी प्रकार में उनके धर्म में मानृशासन्य प्रतिष्ठित हुआ और साथ ही इस मानृशासन्य धर्म का व्यवस्थित करके ही राजाशासक का उद्भव और क्रमशः प्रसार हुआ। वेद में निश्चिन्त रूप से पुरुर-देवताओं का ही प्राधान्य है। दो बार स्त्री-देवताओं का जो उल्लेख और वर्णन मिलता है वह मुख्य में द्विपक्ष गौण है। दूसरी ओर देवी और देवी-

पूजा का जितना उत्तेज प्राचीन इतिहास-पुराण-काव्य में मिलता है उससे देवी के पहाड़ी जन-प्रदेश के आर्योत्तर निवासियों द्वारा पूजित होने का समर्थन काफी मिलता है। इन विषयों पर पहले ही काफी लिखा जा चुका है इसलिये मैंने विस्तृत विवेचन नहीं किया।

वास्तव में आज हम जिसे हिन्दू धर्म कहते हैं वह एक जटिल मिश्रित धर्म है, बहुत दिनों की बहुतेरी धारणाओं ने आज एकत्रित होकर उसके वर्तमान बहु-विचित्र रूप को सम्भव किया है। देवी पूजा का उद्भव और प्रचलन आर्य जाति की अपेक्षा आर्योत्तर भारतीय आदिम निवासियों में ही होने की सम्भावना रहने पर भी इस बात को आज स्वीकार करना होगा कि इस देवी-पूजा का मूलतः अवलम्बन करके भारतीय नास्तिवाद ने जो रूप धारण किया है उसके अन्दर उन्नत दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि-सम्पन्न आर्यमनीषियों की देन भी काफी है। आर्योत्तर जातियों ने विद्वत्ता, संस्कार, कल्पना, पूजा-प्रकरण आदि का तथ्य प्रदान किया है, और आर्य दार्शनिक प्रतिभा ने निरन्तर उसमें उच्च दार्शनिक तत्त्व और आध्यात्म-मनुभूति युक्त किया है। इसीलिये काली, तारा आदि देवियों का दयमहा-विद्यारूप एक और अत्यन्त आदिम संस्कार का—और दूसरी ओर गहरे आध्यात्मिक तत्त्व का प्रतीक-स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ा है। यह जटिल सम्मिश्रण हमारे समाज और धर्म में सर्वत्र विद्यमान है।

ऋग्वेद का जो सूक्त परवर्ती काल में देवी-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, वास्तव में वह अम्भूष ऋषि की वाक् नामक ब्रह्मवादिनी कन्या की उक्ति है। स्वरूप-प्रतिष्ठा के फलस्वरूप उसने ब्रह्मतादात्म्य पाया था; उन ब्रह्मतादात्म्य-उपलब्धि के समय उसने अनुभव किया था, “ब्रह्म-स्वरूप में ही रुद्रवसु, आदित्य और विश्वदेवगण के रूप में विचरण करती हूँ! मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि और भविष्यीकुमारद्वय को मैं ही धारण करती हूँ। यजमान के लिए मैं ही यज्ञफल रूपी धन धारण किया करती हूँ। मैं संसार की एकमात्र अधीश्वरी हूँ, मैं धनदात्री हूँ; मैं ही यज्ञाङ्ग का आदि हूँ—ज्ञानरूपा हूँ; बहु प्रकार से अवस्थिता, बहु प्रकार से प्रविष्टा मुझे ही देवगण भजा करते हैं। जीव जो अन्न खाता है, देखता है, प्राण धारण करता है—ये सब मेरे द्वारा ही साधित हो रहे हैं; इस रूप में जो मुझे समझ नहीं सकता है वही क्षीणता को प्राप्त होता है। मैं खुद ही यह सब जो कहती हूँ, देवता और मानवगण द्वारा वही सेवित होता है; जिसको-जिसको मैं चाहती हूँ उसको-उसको मैं बड़ा बना देती हूँ; उसे ब्रह्म, उसे ऋषि, उसे सुमेधा बनाती हूँ। ब्रह्मविद्वेषी हननयोग्य के हनन के लिए मैं ही रुद्र के लिए अनुप पर ज्या आरोपण करती हूँ, जनना

के लिए (रक्षा के लिए, कल्याण के लिए) मैं ही मंत्राण करती हूँ; मैं ही द्युलोक और भूलोक में सर्वत्रप्रसार प्रविष्ट हूँ। इन मंत्र के (दृश्यमान सब कुछ के) गिता को मैं ही प्रगट करती हूँ; इन पर मेरी धीनि—अन में—अनःसमुद्र में (मायण के मनानुसार मनुष्य यहाँ परमात्मा है, अन व्यापनसीता धीनृति है)। इतीति ही मंगार को मैं विविध प्रकार से व्यापन किए हुए हूँ; उग द्युलोक की भी मैंने ही देह से स्पर्श कर रक्खा है। आरम्भमान मंगार को यामु की भाँति मैं ही प्रवर्तित करती हूँ, मैं द्युलोक के भी परे हूँ, मैं पृथ्वी के भी परे हूँ—यही मेरी महिमा है।”

यहाँ आत्म-स्वरूप परब्रह्म की ही महिमा उद्गीत हुई है—वहीं सर्वभूतों में विराजमान रहकर सबका धारण और संचालन कर रहे हैं। जहाँ जो कुछ हो रहा है, जहाँ जो कोई भी जो कुछ कर रहा है—यह सब होना और करना क्रिया के मूल में उन्हीं की एक सर्वव्यापिनी शक्ति है। वे सर्वशक्तिमान् हैं—उस सर्वशक्तिमान् की अनन्त शक्ति ही सारी क्रियाओं का मूल कारण है, सारे जानों का मूल कारण है; यह इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका है। विश्वव्यापिनी शक्ति ही तो देवी हैं—वही महामाया हैं। यहाँ आत्मा के महिमाव्यापन के उपलक्ष्य में ब्रह्म का महिमाव्यापन और ब्रह्म के महिमाव्यापन के अन्दर से मानों ब्रह्मशक्ति की ही महिमा कीर्तित हुई है। शक्तिमान् और शक्ति अभेद है; तथापि ब्रह्म के महिमाव्यापन के लिए ही मानो ब्रह्मशक्ति को ही प्रधान दिखाया गया है। यह जो शक्ति और शक्तिमान् के मूल अभेदत्व के बावजूद अभेद में भेद की कल्पना करके शक्ति की महिमा प्रकट की गई है, यही भारतीय दार्शनिक शक्तिवाद का बीज है। भगवान की अनन्तशक्ति सभी देशों, सभी कालों, सभी शास्त्रों में मानो और पाई गई है, लेकिन उस शक्ति को शक्तिमान् से अलग करके उसमें एक स्वतन्त्र सत्ता और महिमा का आरोप करके अपनी महिमा में शक्ति की ही प्रतिष्ठा करना—यही भारतीय शक्तिवाद का अभिनवत्व है। इस शक्तिवाद में भारत के जितने धर्ममतों में जिस प्रकार से भी प्रवेश किया है सभी जगह यह अभेद में भेद बुद्धि का मूलतत्त्व वर्तमान है। उपर्युक्त वैदिक सूक्त में शक्तिमान् और शक्ति एकदम अविना रूप से बद्ध है; लेकिन यहाँ जो एक ‘दे’ की सूक्ष्म कल्पना की रचना है उसी ने परवर्ती काल में विविध धर्मों में धर्म-विश्वास और दार्शनिक तत्त्व दोनों रूपों में विचित्र प्रतिष्ठा पाई है। इसीलिए ही शायद उपर्युक्त वैदिक सूक्त परवर्ती काल में शक्तिवाद का बीज माना गया है। मार्कण्डेय पुराण

(१) अहं ह्रदेभिवन्मुभिश्चरामि आदि। (१०।१२५।१-८)

के अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में जिस शक्तिरूपिणी चण्डी का तत्त्व वर्णित हुआ है, यह देवीमूर्ति ही उसका आधार माना जाता है। यह बात सच है कि मार्कण्डेय पुराण में वर्णित देवी-माहात्म्य से निकटतर योग दिखाई पड़ता है अथर्ववेद के एक दूसरे मूक्त में वर्णित देवी के साथ। सर्वभूताधिष्ठात्री देवी को यही इन्द्र-जननी कहा गया है और इस इन्द्र-जननी देवी से जिस तरह प्रार्थना की गई है वह मार्कण्डेय चण्डी के अन्तर्गत इस प्रकार की प्रार्थना का ही स्मरण करा देगी। वेद के 'रामिभूक्त' को भी देवी के साथ एक कर लिया गया है। तंत्रादि शास्त्रों में देखता हूँ कि देवीका बहुतेरे स्थानों पर 'रजनी' के तौर पर वर्णन दिया गया है। तंत्रादि शास्त्रों में देवा जाना है कि दिन दिन का और रात राति का प्रतीक है। अथर्ववेद के प्रसिद्ध 'पृथ्वी-मूक्त' (१२।१) में पृथ्वी का विश्वजननी देवी

(१) तिहे व्याघ्रे उत या पूवाकी
 त्रिविरागी ब्राह्मणे सूर्ये या ।
 इन्द्रं या देवी शुभगा जगान
 ता न ऐतु चर्चसा संविदाना ॥
 या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये
 त्रिविरप्सु गोषु या पुरषेषु ।
 इन्द्रं या देवी इत्यादि ।
 रथे असप्तमस्य वाजे
 वाते पर्वन्ये बहलस्य शुष्मे ।
 इन्द्रं या देवी इत्यादि ।
 राजन्ये कुन्दुमावायताया-
 मन्वस्य वाजे पुरुषस्य मामी ।
 इन्द्रं या देवी इत्यादि ।

ओ देवी तिह में वाय में है और ओ देवी सूर्य में है; ओ अग्नि में, ब्राह्मण में, सूर्य में दीप्ति है; इन्द्र को जन्म दिया है जिस शुभगा देवी ने, तेजोरोपा वह देवी हमारे पाग धारें। ओ हाथी में, द्वीपी में, ओ हिरण्य में है,—दीप्ति है ओ अतराणि में, गोसमूह में, पुरुषसमूह में; इन्द्र को जन्म दिया है, आदि। ओ रथ में, असप्तमूह में, अथभ को शक्ति में है; ओ हवा में, बारस में और बहल को शक्ति में है; इन्द्र को जन्म दिया है जिस देवी ने आदि। ओ राजन्य में, कुन्दुभि में है; ओ घटव को गति में, पुरुष के दर्जन में है; इन्द्र को जन्म दिया है आदि।

के तौर पर वर्णन किया गया है। वेद में वर्णित पृथ्वी की इस देवीभूति के साथ परवर्ती काल की विष्णु की भू-शक्ति की योजना स्मरण की जाती है।^१ इसके बाद श्रुतियों में हमें शक्ति का लक्षणोप उल्लेख मिलता है केनोपनिषद् में, जहाँ ब्रह्मशक्ति ही असल शक्ति है—वह शक्ति ही जो अग्नि, वायु, इन्द्र आदि सभी देवताओं के अन्दर क्रियमाण है—देवताओं को यही तत्त्व सिखाने के लिए साधान् ब्रह्मविद्या बहु-शोभमाना हैमवती उमा के रूप में आकारा में आविर्भूता हुई।^२ 'हैमवती' यहाँ हैममण्डिता के अर्थ में आया है, लेकिन इस 'हैमवती' विशेषण ने ही परवर्ती काल में देवी को हिमालयपर्वत-दुहिता बन जाने में सहायता की है। बृहदारण्यक उपनिषद् में हम एक और उल्लेखनीय श्रुति देख सकते हैं। वहाँ कहा गया है कि आत्मा ही आदि में सन्मात्र के रूप में एकाकी रह रहे थे। वह आत्मा कभी रमण नहीं कर पाए, क्योंकि अकेला कोई रमण नहीं कर सकता; इसलिये उन्होंने दूसरे किसी की इच्छा की। उनका जो आत्मभाव है वह मानो स्त्री-पुरुष का घोर आलिंगनावस्थ एक एकीभूत भाव है, उन्होंने तद्विध अपने को द्विधा विभक्त किया, स्त्री और पुरुष के रूप में। यही आदि मियुन तत्त्व है; इसी आदि मियुन-तत्त्व की ही अभिव्यक्ति संसार के सभी प्रकार के मियुनों के अन्दर से होती है।^३ यह श्रुति गहरा अर्थघोषक है। यहाँ देखने हें कि परमसत्य का जो एकरूप अवस्थान है वह मानो मियुन की ही एक अद्वयावस्था है; उनी अद्वय के अन्दर ही दो द्विधा हुआ या और वे आत्मरति के लिए ही दो रूपों में अभिव्यक्त हुए। इस आत्म-रति के आनन्द-संभोग-हेतु ही मानो अद्वयतत्त्व का कल्पित भेद स्वीकार किया गया है, एक की ही दो रूपों में सीमा के तौर पर। परवर्ती शासनार्थ में और वैष्णव मतानुसार भी यह भूलतत्त्व गहराई में अनुस्यूत है। इस आत्मरति और तन्निमित्त अभेद में भेद-वर्त्यना के अलावा वैष्णवों का जीनातत्त्व ठीक ही नहीं सजता। परवर्ती काल के शासन और वैष्णव दोनों सम्प्रदायों के गायकों ने इस श्रुति को प्रयोजन के अनुसार अर्पण माना में व्यवहार किया।

उपनिषदों के अन्दर—नाग तौर में बृहदारण्यक, छान्दोग्य और प्रश्नोपनिषद् में एक और मियुन-तत्त्व दिखाई पड़ता है। गृष्टिप्रकरण के प्रथम

(१) तारापञ्चोपनिषद् में पृथ्वी का ही श्रीदेवी के तौर पर वर्णन किया गया है।

(२) केन, ३।१२

(३) १।४।३

में कितने ही कितनी स्थलों में देखा जाता है कि सृष्टिकाम प्रजापति ने पहले एक 'मिथुन' का सृजन किया, इस मिथुन के दोनों अंशों को साधारणतः 'प्राण' और 'रयि' या 'प्राण' और 'अन्न' अथवा 'अग्नाद' और 'अन्न' कहा जाता है। छान्दोग्य में 'वाक्' और 'प्राण' के मिथुन की बात मिलती है; बहुतेरे स्थलों में 'अग्नि' और 'सोम' के मिथुन की बात मिलती है। तत्त्वतः प्राण और रयि, प्राण और अन्न, प्राण और वाक्, अग्नाद और अन्न, अग्नि और सोम एक ही वस्तु हैं। इनमें को कही सुक्ल-पशु और वृष्ण-पशु, दिन और रात, सूर्य और चन्द्र के तौर पर वर्णन किया गया है। विश्व-प्रपञ्च के सृजन के पहिले प्रजापति ने तपस्या द्वारा पहले इस मिथुन का सृजन कर लिया था। उसका तात्पर्य यह है कि, विश्व-प्रपञ्च का सब कुछ प्राण और अन्न, या प्राण और रयि इन दोनों अंशों के मिलन से सृष्ट हुआ है। इसका एक अन्तराश है, एक बाह्यराश; एक 'प्रकाशक', स्वामी, धर्मूत है, दूसरा अप्रकाशक, उपयान-अपाय-धर्मक, स्थूल भर्त्य है। इसके अन्दर प्राण 'कारणांश', रयि या अन्न 'कार्यांश' है। अन्न या रयि प्राण का आधार है, इन आधार का आश्रय पाकर ही प्राण की यद्यथावतीर्थ क्रियाएँ होती हैं। अग्नि ही यह प्राण है, क्योंकि वह 'भूता' है, वह अन्न का भक्षक है, इसीलिये अग्नि या प्राण ही 'अग्नाद' है। सोम ही अन्न या रयि है, वह भोग्य है। ऋग्वेद में अग्नि को ही 'आयुः' या प्राणशक्ति का प्रथम विवारा कहा गया है। यह 'अग्नि' गूढ रूप से अवस्थान कर रही थी; मातरिशवा या प्राणशक्ति ने मंचन करते-करते उसको आविर्भूत किया। प्राणी के शरीर में हम देखते हैं कि यह अग्नि वैश्वानर के तौर पर अवस्थान करके अन्न को ग्रहण कर रही है; और इस अन्न की आहुति और अग्नि की पाचन क्रिया इन दोनों का अवलम्बन करके हमारा शरीर चल रहा है। शरीर के चलने के बारे में जो सत्य है, विश्व के चलने के बारे में भी वही सत्य है। यह प्राण और रयि, या अग्नि और सोम वही भी स्वतंत्र होकर नहीं रहते हैं, वे सर्वदा अन्योन्याश्रित रहते हैं—एक दूसरे की परिपोषकता किया करते हैं, दोनों ही मानो एक अभिन्न सत्य के दो अंश मात्र हैं। गीता में हम देखते हैं कि, यह अग्नि और अन्न एक अद्वय सत्य पुष्पोत्तम में विलीन है।^१ परवर्ती काल के शैव शाक्त तंत्रों में इस प्राण या अग्नि को ही शिव, और अन्न, रयि या सोम को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस प्राण-रयि या अग्नि-सोम तत्त्व ही ने परवर्ती काल के शिव-शक्ति तत्त्व की आधारभूमि प्रस्तुत कर रखी है।^२

वैष्णव दर्शनशास्त्र में विष्णु-शक्ति के विवेचन के प्रसंग में जिन थोड़ी-सी श्रुतियों का बहुत उत्तेज दिखलाई पड़ता है, उनमें श्वेताश्वतर उपनिषद् की दो श्रुतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक इस प्रकार है—

न तस्य कार्यं करणंच विद्यते
न तत्समश्चाम्यधिकश्च बुध्यते ।
परास्थ शक्तिविविधञ्च ध्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ६।८

“उनका कार्य और करण कुछ भी नहीं है; उनके समान या उनसे अधिक भी कोई नहीं है। इनकी विविधा पराशक्ति की बात सुनी जाती है, और इनकी ज्ञान-बल-क्रिया स्वाभाविकी है।”

दूसरा श्लोक इस प्रकार है—

मायां तु प्रकृतिं त्रिधान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ ४।१०

“माया को प्रकृति समझना, मायी को महेश्वर समझना। उनकी अवयव-भूत वस्तु के द्वारा ही यह सारा संसार व्याप्त है।”

इसके अलावा श्वेताश्वतरोपनिषद् में शक्ति और माया-मायी का उत्तेज अन्यत्र भी है, जैसे इस प्रसिद्ध श्लोक में—

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्
वर्णाननेकान् निहिताद्यो दधाति ॥ ४।११

“जो एक धीरे अवर्ण है, और गूढ़ प्रयोजन से बहुधा शक्ति के योग से अनेक वर्णों का विधान करते हैं।” आदि।

ऊपर के इस ‘बहुधा शक्तियोगाद्’ शब्दों के अन्दर परवर्ती काल में गहरे अर्थ की खोजना आविष्कृत हुई है। फिर कहा गया है—

अजाभेका लोहितसुक्लकृष्णां

बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको ज्वमानोऽनुजेते

जहात्येनां भुक्तभोगामवोऽप्यः ॥ ४।४

एक लोहित-सुक्ल-कृष्णवर्णा (त्रिगुणात्मिका?) अजा (जन्मरहिता अनादि मायाशक्ति)—आत्मानुरूपा (त्रिगुणात्मक) बहुप्रजा (संतान, कार्य) का सृजन कर रही है, इस प्रकार सृजमाना अजा को एक अज (माया-बद्ध जीव) सेवापरायण होकर भोग कर रहा है; दूसरे (ब्रह्म या परमात्मा भुक्तभोगा इस अजा को त्याग करते हैं। दूसरी जगह देखने हैं—

“मायी इस विश्व का सृजन करते हैं, और उसमें (इस सृष्टि में) दूसरे सारे (जीव) माया द्वारा आवद्ध रहने हैं।”

प्राचीनतर उपनिषदों में शक्ति का उल्लेख और विवेचन इतना ही है। परवर्ती काल में अनेक उपनिषद् रचित हुए हैं और उनमें शिवशक्ति का प्रसंग नाना प्रकार से उत्थापित और विवेचित हुआ है। इन उपनिषदों के रचयिता और रचनाकाल दोनों ही सन्दिग्ध होने के कारण इनके बारे में विवेचन न करने जाना ही ठीक होगा। दूसरे कुछ संहिताओं, धारण्यकों और गृह्यसूत्रों में भिन्न-भिन्न देवियों का उल्लेख मात्र मिलता है, शक्ति-तत्त्व के विवेचन में उनका कोई खास भूम्य नहीं दिखलाई पड़ता। इसके परवर्ती काल में रामायण में शक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में जगह-जगह दुर्गा का उल्लेख मिलता है और स्वतन्त्र देवी की तौर पर उनकी स्तुति और पूजा होती देखी जाती है। लेकिन विराट महाभारत में ये अंश कहीं तक घुड़ और कहीं तक प्रक्षिप्त हैं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके बाद ही हम पुराण और तंत्र के युग में पहुँचते हैं। पुराण और तंत्र का युग वास्तव में कौन-सा युग है यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। पुराणों के काल के संबंध में अगर कोई बात कही भी जा सकती है तो अनगिनत उपपुराणों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तंत्र का कालनिरूपण तो और भी दुःसाध्य बात है। तंत्रशास्त्र अधिकांश में भारत के दो छोरों के दो देशों में रचित हुआ है; एक है—पश्चिमी छोर पर बसा काश्मीर देश, दूसरा है पूर्वी छोर पर बसा बंग देश। काश्मीर में जो तंत्र रचित हुये हैं उनके रचनाकाल के बारे में काश्मीरी संघ दर्शन की सहायता से एक धारणा की जा सकती है, लेकिन बंगाल तथा उसके आसपास के प्रान्तों में जो अनगिनत तंत्रशास्त्र रचित हुये हैं (हिन्दूतंत्र और बौद्धतंत्र) उनके रचना-काल का निर्णय करना कठिन है। इसके अलावा इन तंत्रपुराणादि में या संवत्सरों में जहाँ शक्तितत्त्व का विवेचन अवलम्बित आरम्भ हुआ है वहाँ देखते हैं कि शक्तिवाद वैष्णव-धर्म और दर्शन में भी घुसना शुरू किया है; और हमारा विश्वास है कि, वैष्णव धर्म और दर्शन में घुसा हुआ यह शक्तिवाद ही परवर्ती काल में पूर्ण विवशित राधावाद में परिणत हुआ है।

(१) बाल्मीकि रामायण के दो एक श्लोकों में जो और विष्णु का उल्लेख मिलता है। इस विषय पर हमने आगे लिखा है।

अतएव इन तंत्रपुराणादि में व्याख्यात शक्तितत्त्व के बारेमें अलग से विवेचन नहीं करके वैष्णव धर्म और दर्शन में गृहीत शक्तितत्त्व को लेकर ही हम विवेचन आरम्भ करना चाहते हैं । इसके अलावा दार्शनिक आधार पर शक्तितत्त्व का पूर्ण विवेचन हमें काश्मीरी शैवदर्शन में मिलता है, इस बात को मानने के लिए हमारे पास काफी प्रमाण है कि वैष्णव पञ्चरात्र मत के कम से कम कुछ-कुछ ग्रंथ काश्मीरी शैवदर्शन के ग्रंथों के रचित होने के पहले ही रचित हुये थे ।

द्वितीय अध्याय

श्रीसूक्त और श्रीदेवी या लक्ष्मी देवी का प्राचीन इतिहास

वैष्णव धर्म और दर्शन में उत्पन्न क्रम-विकसित शक्तिवाद का विवेचन शुरू करने पर हम देखते हैं कि राक्षस या देवी 'श्री' या 'लक्ष्मी' के रूप में ही पहले वैष्णव धर्म में आत्म-प्रकाश करती हैं। परवर्ती काल के तंत्र-पुराणादि को जैसे ऋग्वेदीय 'देवीसूक्त' में ही देवी का मूल मिला है, उगी तरह ऋग्वेदीय 'धौमूक्त' में ही वैष्णव की विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी की उत्पत्ति मान ली जाती है। यह श्रीसूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल के अन्त में लिलसूक्तस्थ पंद्रहवाँ ऋक् मंत्र है। आनन्द, कर्दम, धीर आदि ऋषि इसके रचयिता हैं।

हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ।
 चन्द्रां हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आबह ॥
 तां म आबह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
 यस्या हिरण्यं विन्देयं गायदशं पुरुषानहम् ॥
 अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनाश्वप्रबोधिनीम् ।
 ध्रियं देवीमुनह्वये श्रीर्मा देवी जुयताम् ॥
 कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारा-
 माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् ।
 पद्ये स्थिता पद्यवर्णा तामिहोपह्वये धियम् ॥
 चन्द्रां प्रभाता यशसा ज्वलन्तीं
 ध्रियं लोके देवजूष्टामुदाराम् ।
 तां पञ्चिनीमीं धरर्षं प्रपद्ये
 उत्तमी मे नश्यतां त्वा वृणे ॥
 आदित्यवर्णं सप्तसोधिं जातो
 वनस्पतिस्तव वृषोऽयं वित्त्वः ।
 तस्य फलानि तपसा नुदन्तु
 या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ।
 उर्ध्वं मां देवसप्तः कीर्तिश्च भणिना सह ।
 प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिर्मुद्रि वदातु मे ॥

धूपिपातामतां ज्येष्ठामलम्भीं नाशयाम्यहम् ।
 अमृतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्वुद मे गृहात् ॥
 गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।
 ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥
 मनसः काममाकृतिं वाचः सत्यमशीमहि ।
 पशूनां रूपमद्रस्य मयि धीः श्रयतां यशः ॥
 कर्दमेन प्रजामृता मयि संभव कर्दम ।
 धियं वासय मे कृते मातरं पद्ममालिनीम् ॥
 प्रायः सृजन्तु स्निग्धानि चिन्कीत वस मे गृहे ।
 नि च देवीं मातरं धियं वासय मे कृते ॥
 भार्यां पुष्करिणीं पुष्टिं विंगतां पद्ममालिनीम् ।
 चन्द्रां हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म भावह ॥
 भार्यां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।
 सूर्यां हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म भावह ॥
 तां म भावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगानिनीम् ।
 यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्
 विन्देयं पुरयानहम् ॥

यहाँ जातवेद (जातप्रज) अग्नि से लक्ष्मी का आह्वान कर के उसकी प्रार्थना की जा रही है। अग्नि देवहोतृ है, सभी आह्वान उनके अधीन है, इसीलिये उन्हीं से इस आह्वान की प्रार्थना की जा रही है, 'हे जातवेद अग्नि, तुम मेरे लिए हिरण्यवर्णा, हरित्कान्ति अथवा हरिणी-रूपधारिणी,' सुवर्ण-रजत की पुष्पमालाधारिणी, चन्द्रवत् प्रकाशमाना हिरण्ययी लक्ष्मी का आह्वान करो। जातवेद मेरे लिये उस अप्रगमनरहिता लक्ष्मी का आह्वान करो, जिनके आहूत होने पर मैं सुवर्ण, गी, अश्व घोर बहुतेरे लोगों को पाऊँगा। जिस देवी के सम्मुख अश्व, वीध में रथ है, हस्तिनाद के द्वारा जिनकी (वार्ता) स्थापित होती है, उस श्री देवी को मैं निवट आह्वान कर रहा हूँ। वाक्य मन की भगोक्षरा ब्रह्मरूपा 'हिरण्यवर्णा भार्या' प्रकाशमाना तृप्ता पर तर्पयन्ती (भक्त मनोरथ सिद्धकारिणी) कमल पर स्थिता, लक्ष्म्यवर्णा उस श्री को अपने निवट आह्वान कर रहा हूँ। चन्द्राभा प्रभाता (प्रदृष्ट-भामयुक्ता) मन के द्वारा प्रकाशमाना देवसेविता उदारा पश्चिमी श्री की

- (१) 'धीर्पुत्वा हरिणीरूपमरूप्ये संचचार ह' इति पुराणात् । (सायण)
- (२) 'क इति ग्रहणो नाम' इति पुराणात् । (सायण)
- (३) क्षीरोदधेरुपग्रत्वात् । (सायण)

इहलोक में शरण ले रहा हूँ, मेरी सारी घनस्त्री नष्ट हो, मैं तुम्हीं को
 चरण कर रहा हूँ ॥ हे आदित्यवर्णा श्री, तुम्हारे तपोहेतु (नियमहेतु)
 ये वनस्पति वित्तवृद्ध अभिजात हुए हैं^१; उसके फलसमूह तुम्हारी कृपा से
 ही मेरी घन्तरिन्द्रिय-बहिरिन्द्रिय-मन्त्रिणी माया (मज्ञान) और तत्-
 वार्यसमूह और घनस्त्री का घनोदन करें ॥ देवसस (महादेव के सखा
 कुबेर) और कीर्ति (यद्यप्यथा कीर्तिनाम्नी कीर्त्यभिमानिनी दशरथा)
 मणिसह (मणि मणिरत्न के धर्म में यद्यप्यथा कुबेर कोपाध्यक्ष मणिभद्र के
 धर्म में) मेरे समीप आए; मैं इस राष्ट्र में प्रादुर्भूत हुआ हूँ, मुझे कीर्ति
 और श्रद्धा दान करो ॥ लुपा-विपासा से मलिन श्वेच्छा घनस्त्री का मैं
 नाश करूँगा; सारी घनमूर्ति और असम्बद्धियों को मेरे घर से विताडित
 करो ॥ गंपलशणा दुराग्र्या नित्यपुष्टा (शस्यादि द्वारा) दुष्कगोमयवती
 (धर्मात् गवाश्वदिवहृपशुसमूहा) सर्वभूत की ईश्वरी उस श्री का
 यही आह्वान कर रहा हूँ ॥ हे श्री, मन का कामना-संकल्प, वाच्य का मत्स्य
 (यथार्थता), पशुओं का रूप (धर्मात् क्षीर आदि) और घन का रूप
 (भक्ष्यादि चतुर्विध) हम जिसमें पाये; मुझमें श्री और यद्यप्यथा प्राप्त
 हो ॥ कर्दम (श्रुति) द्वारा तुम अपत्यवती हुई हो (धर्मात् कर्दम ने
 तुम्हारा अपत्यत्व स्वीकार किया है); अतएव हे श्रीपुत्र कर्दम, तुम मेरे घर में
 निवास करो; और पद्ममालिनी माता श्री को मेरे कुल में निवास कराओ ॥
 सारे धर्म स्निग्धकारियों को उत्पन्न करो; हे धीपुत्र विवर्णीत, तुम मेरे
 घर में निवास करो; और माता श्रीदेवी को मेरे घर में निवास कराओ ॥
 हे जातवेद, तुम मेरे लिए भार्गवा, गजशुण्डाप्रवती, पुष्टिरूपा, पिपलवर्णा
 पद्ममालिनी, चन्द्राभा, हिरण्यमयी, लक्ष्मी का आह्वान करो ॥ हे जातवेद,
 तुम मेरे लिए भार्गवा, यष्टिहस्ता, सुवर्णा, हेममालिनी, सूर्याभा, हिरण्यमयी
 लक्ष्मी का आह्वान करो ॥ हे जातवेद, मेरे लिये तुम उस घनपद्मानिनी
 लक्ष्मी का आह्वान करो, जिसके अन्दर मैं हिरण्य, प्रचुर सम्पदा, दास,
 घोड़े और अनेक पुष्प पाऊँगा ॥”

उपर्युक्त श्रीमूक्त का विश्लेषण करने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ
 वर्णित श्री या लक्ष्मी केवल सम्पदरूपिणी और कान्तिरूपिणी मात्र नहीं
 हैं, इस वर्णन में श्री या लक्ष्मी के अनेक विशेषणों के अन्दर परवर्ती काल
 की लक्ष्मीदेवी के अनेक पौराणिक उपाख्यान के बीज भी छिपे हुये हैं।
 लक्ष्मी को यहाँ हरिणी कहा गया है, पुराण में लक्ष्मी का हरिणी रूप

(१) 'वित्तो लक्ष्म्याः करोऽभवत्' इति वामनपुराणे कल्याणनवचनात् ।

(सायण)

धारण करके जंगल में विचरण करने की बात लिखी है। इस लक्ष्मीदेवी को बहुतेरे स्थलों में 'आर्द्रा' कहा गया है, यही शायद परवर्ती काल में लक्ष्मी के समुद्र से निकलने का मूल कारण है। लक्ष्मी को 'पद्मे स्थिता' और 'पद्म-वर्णा', 'पद्मिनी', 'पद्म-मालिनी' कहा गया है; इससे पद्मासना या पद्मालया 'कमला' का या 'कमलिनी' का संबंध अत्यन्त धनिष्ठ प्रतीत होता है। विष्वक्श और विष्वक्ल से देवी का संबंध लक्षणीय है; और आज तक भी कोजागर पूर्णिमा में लक्ष्मीपूजा में केले के वृक्ष से लक्ष्मी की जो प्रतीकमूर्ति बनाई जाती है, विष्वक्ल से उसका स्तन बनाने की प्रथा विद्यमान है; यह केवल देवी को 'विष्व-स्तनीय' बनाने के लिए ही किया जाता है ऐसा नहीं लगता। 'राजनिर्घण्ट' में विष्व को लक्ष्मीफल कहा गया है। देवी को एक स्थल पर 'पुष्करिणी' कहा गया है; 'पुष्कर' शब्द गजमुखा-वाचक है; इस प्रसंग में परवर्ती काल की गजलक्ष्मी की मूर्ति और उपास्थान स्मरणीय है। एक स्थल पर अलक्ष्मी को लक्ष्मी की अप्रजा कहा गया है। पुराणों में लक्ष्मी और अलक्ष्मी में कौन श्रेष्ठ है इस बात को लेकर बलह दिसलाई पड़ता है। श्रीसूक्त के सप्तम मंत्र में कुबेर से लक्ष्मी का योग दिसलाई पड़ता है; पुराण-तन्त्रादि-निर्दिष्ट लक्ष्मी-पूजा और कुबेर-पूजा में योग भी इस प्रसंग में लक्षणीय है। अहिर्बुध्न्य-संहिता के ५६ वें अध्याय में वेद के पुरुषसूक्त और श्रीसूक्त का विवेचन है। श्रीसूक्त के विवेचन में 'हिरण्यवर्णा' की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह शक्ति ही परमा-मृता देवी है। यह श्रीसूक्त केवल देवी का सूक्त ही नहीं है, इसमें विष्णु और श्री इन दोनों के मिथुन के चिह्न वर्तमान हैं। इन दोनों के दुरु से ही अन्योन्यमिथ होने के कारण इनमें से किसी के संबंध में सूक्त अन्योन्य-प्रतिपादक है। वैपानस-सम्प्रदाय का 'काश्यप-संहिता' नामक ग्रंथ अत्यन्त प्राचीन समझा जाता है। इस 'काश्यप-संहिता' के अंश के तौर पर समझी जाने वाली 'काश्यपज्ञानकाण्डम्' नामक जो पुस्तक तिरुपति से प्रकाशित हुई है उसमें हम पद्मप्रभा, पद्माक्षि, पद्ममालाधरा, पद्महस्ता श्री देवी के ध्यान के प्रमंथ में श्रीसूक्त के द्वारा उनका होम करने की विधि देखते

- (१) हिरण्यवर्णा श्रीसूक्तं कृतोऽन्यथा अयं विस्तरः ।
 वर्णा वरयते रूपं वर्णा वर उतापतिः ॥
 हितश्च रमणीयश्च यस्या वर्ण इति स्थितिः ।
 हिरण्यवर्णा सा देवी श्रीशक्तिः परमाऽमृता ॥
 तदेतन् सूक्तमित्युक्तं मिथुनं परबिह्वितम् ।
 आदावन्योन्यमिथत्वादन्योन्यप्रतिपादकम् ॥ ५०।५०-५२

हैं। पद्मपुराण के उत्तर-खंड में इस श्रीसूक्त का एक संक्षिप्त रूप देखने को मिलता है, वहाँ कहा गया है—

हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतलजाम् ।
 चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनीम् ॥
 गन्धद्वारां दुरादवीं नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।
 ईश्वरीं सर्वभूतानान्तामिहोपहृद्ये धियम् ॥
 एवं ऋक्-संहितायां नु स्तूयमाना महेश्वरो । इत्यादि
 (२२७।२६-३१)

अग्निपुराण में हमें श्रीसूक्त के द्वारा लक्ष्मी की शिला-स्वापन करने का विधान देखने को मिलता है। लक्ष्मीप्रतिष्ठा के सारे मंत्र श्रीसूक्त के हैं। श्रीसूक्त के भिन्न-भिन्न मंत्रांशों द्वारा देवी की भाँखें खोली जाती हैं, विशेष मंत्रांश द्वारा मधुरजयदान करना होता है, विशेष विशेष मंत्रांश द्वारा घाठो घोर से देवी का अभिषेक करना पड़ता है। इसके बाद सारी पूजा-धर्मा श्रीसूक्त के द्वारा करने का विधान है। स्कन्दपुराण में 'गन्ध-द्वारा' मंत्र को लक्ष्मी का आवाहन-मंत्र और 'हिरण्यवर्णा' आदि मंत्र को लक्ष्मी के ध्यानमंत्र के तौर पर व्यवहृत होते देखते हैं। विष्णुपुराण (१।६।१००) में और पद्मपुराण (सृष्टिखंड, ४।१५० आदि) में हम देखते हैं कि

(१) भियं पद्मप्रभा पद्माक्षीं पद्ममालाधरां पद्महस्तां सुमुनीं सुकेशीं
 शुक्लाम्बरधरां सर्वावरणभूषितां सुप्रभया ज्वलन्तीं सुवर्णकुम्भस्तनीं सुवर्ण-
 प्राकारां सुदन्तोष्ठीं सुभूसतां चिन्तयेत् । एवं बुद्धिस्थां कृत्वा परमः
 श्रीसूक्तेन होमं कुर्यात् । इत्यादि । (सप्तम अध्याय)

(२) श्रीसूक्तेन च तथा शिलाः संस्थाप्य संपशः । ४१।०

(३) हिरण्यवर्णा हरिणीं नेत्रे ओम्मीतयेच्छिद्रयाः ॥

तप्त आचह इत्येवं प्रदद्यान्मधुरप्रयम् ।

अश्वपूर्वेति पूर्वैः तां कुम्भेनाभिषेचयेत् ॥

कां सोऽस्मिनेति घाम्येन पश्चिमेनाभिषेचयेत् ।

चन्द्रां प्रभासामुच्चार्यादित्यवर्षेति श्रोतरात् ॥

उपंतु मेति आग्नेयात् क्षुत्पिपासेति नैऋतात् ।

गन्धद्वारेति वायव्यान्मनसः काममाकूतिम् ॥ ६२।३-६

(४) अंतेः—

आपन्तोयेन दाय्यायां श्रीसूक्तेन च सान्निध्यम् ।

लक्ष्मीबीजेन चिह्नं विन्यस्याभ्यर्चयेत् पुनः ॥ ६२।६

समुद्रमंथन से विकसित कमल पर धृतरंजना लक्ष्मी का भाविर्भाव होने पर देवताओं और महर्षियों ने श्रीसूक्त के द्वारा उनका स्तव किया था।

अग्निपुराण के मतानुसार चारों वेदों के चार श्रीसूक्त हैं। 'हिरण्यवर्णा हरिणी' आदि पंद्रह मंत्र ऋग्वेदोक्त है; 'रघेष्वासेषु वाजे' आदि चार मंत्र यजुर्वेदोक्त है; 'आयन्तीयं साम' आदि मंत्र सामवेदोक्त श्रीसूक्त और 'धियं धातमंयि धेहि' यह एकमात्र अथर्ववेदोक्त श्रीसूक्त का है।^१ वैदिक लक्ष्मी देवी 'श्री' के नाम से सुप्रसिद्ध थीं, शायद इसीलिए पुराणादि में जगह-जगह देवी के वर्णन में इस 'श्री' का प्रयोग लक्षणीय हो उठा है।^२ विष्णु के वर्णन में भी बहुधा 'श्री' से उनका अविनाशक योग ही प्रचलन हो उठा है।^३ सतपथ ब्राह्मण में श्रीदेवी की पूजा का उल्लेख है। वही

(१) श्रीसूक्तं प्रतिषेदञ्च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् ।

हिरण्यवर्णा हरिणीमुखः पंचदश धियः ॥

रघेष्वासेषु वाजेति चतस्रो यजुवि धियः ।

आयन्तीयं तथा साम श्रीसूक्तं सामवेदके ॥

धियं धातमंयि धेहि प्रोक्तमाथर्वणे तथा ।

श्रीसूक्तं यो जपेद्भक्त्या हुत्वा श्रीस्तस्य वै भवेत् ॥ २१३।१-३

(२) जैसे कूर्मपुराण में सर्वात्मिका परमेश्वरी शक्ति का वर्णन हो देखने को मिलता है:—

श्रीकला श्रीमती श्रीश्री श्रीनिवासा शिवप्रिया ।

श्रीपरी श्रीकरी कल्या श्रीपरार्थशरीरिणी ॥ आदि १२।१५०-५१

(३) जैसे:—

धियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे ।

श्रीद श्रीश श्रीनिवासे नमस्ते श्रीनिकेतन ॥ ब्रह्मपुराण, ४६।१०

ॐ नमः श्रीपते देव श्रीधराय धराय च ।

धियः कान्ताय दान्ताय योगिचिन्त्याय योगिने । वही-५६।५१

श्रीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः ॥

श्रीधराय सशाङ्गाय श्रीपदाय नमो नमः ।

श्रीवत्सलाय शान्ताय श्रीमते च नमो नमः ॥

श्रीपर्वतनिवासाय नमः श्रीस्कराय च ।

श्रेयसां पतये चैव ह्यधमाय नमो नमः ॥

महाभुपुराण, ३०।१३-१५

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासेः श्रीधरः श्रीनिकेतनः ।

धियः पतिः श्रीपरम एतैः धियमवाप्नुयात् ॥ अग्निपुराण, २८४।५

श्री प्रजापति से उत्पन्न हुई है। वे सोमाय्य, सम्पदा और सौन्दर्य की देवता हैं।^१ बोधायन धर्मसूत्र में भी श्रीदेवी की पूजा का उल्लेख है।^२ वाल्मीकि-कृत रामायण के एकाधिक स्थलों में प्रसंगक्रम में श्री या लक्ष्मी का उल्लेख दिखाई पड़ता है। अयोध्याकाण्ड के ११८ वें में सीता कहती हैं—‘शोभयिष्यामि भर्तारं यथा श्रीविष्णुमव्ययम्।’^३ अरण्यकाण्ड में एक जगह सीता को ‘श्रीरिवापरा’ कहा गया है।^४ सुन्दरकाण्ड के एक जगह सीता को लक्ष्मी कहा गया है।^५ सुन्दरकाण्ड में सातवें अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्मी समुद्र-मंथन से पैदा होने वाले फेन से आविर्भूत हुई हैं। यह बात सच है कि इनमें कौन-सा घंश प्राचीन है और कौन-सा परवर्ती काल का प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। महाभारत के वनपर्व के एक स्थल पर श्री या लक्ष्मी को हम स्कन्द की पत्नी के तौर पर पाते हैं। यह उल्लेख कहीं तक प्राचीन है यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री या लक्ष्मी देवी सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करते हुए हम देखते हैं कि, भरहुत तथा दूसरे बौद्ध केन्द्रों में इस देवी की प्रतिमूर्ति मिलती है।^६ राजबुल मुद्रा पर भी इस देवी की प्रतिमूर्ति मिलती है।^७ डाक्टर हेमचन्द्र राय चौधरी ने और भी कई शिलालेखों और ताम्रलेखों में लक्ष्मीदेवी का उल्लेख किया है।^८ उदयगिरि गुही लेख (८२ गुप्ताब्द) में दो मूर्तियों के उत्सर्ग करने का उल्लेख है—एक है विष्णुमूर्ति और दूसरी है द्वादशभुजा एक देवी, जो शायद लक्ष्मी देवी की ही विशेष मूर्ति है। स्कन्दगुप्त के समय के जूनागढ़ के एक लेख में एक विष्णुस्तोत्र में विष्णु को कमलनिवासिनी लक्ष्मी देवी का शाश्वत आश्रय कहा गया है। परिव्राजक महाराज संक्षोभ (ई० ५२६) के खोह ताम्रलेख में वासुदेव के स्तव-प्रसंग में पिष्टपुरी नामक एक देवी का उल्लेख मिलता है। यही के शर्नगाय के राज्यकाल के दो और लेखों में पिष्टपुरिका देवी की पूजा के

(१) ११।४।३

(२) २।५-२४; डाक्टर हेमचन्द्र राय चौधरी प्रणीत Materials For the Study of the Early History of the Vaishnava Sect, ग्रंथ देखिए।

(३) ११८।२०; जम्बई का निर्णयसागर संस्करण।

(४) ३४।१५—वही। (५) ११७।२७—वही।

(६) देखिए—Buddhist India by Dr. T.W. Rhys Davids, पृ० २१७-१८। डाक्टर रायचौधरी की उपर्युक्त पुस्तक में उल्लिखित।

(७) Coins of Ancient India, पृ० ८६। डाक्टर रायचौधरी की पुस्तक में उल्लिखित।

(८) डाक्टर रायचौधरी की पुस्तक में उल्लिखित।

मिष्ट बहुत से गाँवों का दान देने की मान मिलती है। इस मिष्टगुरी या मिष्टगुरिका देवी को लक्ष्मी देवी का ही अग्रान्तर या नामान्तर माना जाता है।

श्री या लक्ष्मी देवी का उल्लेख उनकी पूजा का उल्लेख प्राचीनतर ग्रंथादि में कुछ-कुछ मिलने पर भी लगता है कि देवी के तीर पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा और उनकी पूजा का प्रथमन गुण साम्राज्य के चान में ही हुआ था। एक और चीज देवता हंगी। श्री या लक्ष्मी और उनकी पूजा के जो प्राचीन उल्लेख मिलते हैं, उन्हें देखने पर पता चलेगा कि यद्यपि पवित्र या परमो के तीर पर के विष्णु ने संयुक्त हैं फिर भी यह विष्णु-शक्ति रूप या विष्णुपत्नी रूप ही उनका प्रधान परिचय नहीं है; वे शस्य, शोन्दर्य, सम्पदा की अधिष्ठात्री देवी के तीर पर अपनी स्वतंत्र महिमा में प्रतिष्ठित हैं। कोनापर लक्ष्मीपूजा कम से कम बंगाल में हर गृहस्थ के यहाँ होती है; जनता में लक्ष्मी का यह विष्णुशक्ति या विष्णुपत्नी रूप सम्पूर्ण रूप से घात न होने पर भी बिल्कुल गौण है; वे अपनी शक्ति और महिमा से ही चरणीया हैं। 'लक्ष्मी का धामन' बंगाली हिन्दुओं के घर-घर में प्रतिष्ठित है; इस धामन पर प्रतिदिन जलघट-प्रतिष्ठा और धाम को धूपदीप देना हिन्दू नारी के धर्म-वर्तव्य कायों में समाजा जाता है। इसके अलावा गृहस्थतिथार को लक्ष्मी की व्रतकथा बंगाल के करीब प्रत्येक हिन्दू के घर में प्रचलित है। इस व्रतकथा के प्रारम्भ में और अन्तिम प्रणाम में विष्णु का साहचर्य जोड़ दिया गया है सही, लेकिन व्रतकथा में लक्ष्मी स्वतंत्र देवी है। अस्त्य-पुराण में विष्णु की स्तुति या वर्णन के उपलक्ष्य में लक्ष्मी या श्री का उल्लेख बहुत कम है, लेकिन २६१वें अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्माणी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा आदि के रूप-वर्णन में (प्रतिमा बनाने के प्रसंग में) 'श्री देवी' का विस्तार पूर्वक वर्णन है। यहाँ भी श्री देवी गजलक्ष्मी है;—करिभ्यो स्नायमानाज्जो। इसलिये यहाँ भी लगता है कि लक्ष्मी की स्वाति स्वतंत्र देवी के रूप में ही है। वैष्णव शास्त्रों में ही आकर उनका स्वातन्त्र्य विष्णु में लुप्त करके केवल मात्र विष्णु-शक्ति या विष्णु-प्रिया सत्ता को प्राप्त हुआ है। इससे लगता है कि लक्ष्मी भारतवर्ष की दूसरी देवियों की भाँति एक स्वतंत्र देवी है, भारतीय धर्म-इतिहास के आवर्तन के साथ-साथ यह विष्णु देवता के साथ अविनाशक भाव से बढ़ हो गई। हमारे वर्तमान विवेचन में हमें लक्ष्मी या श्री की विष्णु-शक्ति मूर्ति की आवश्यकता है, अतएव हम अपने विवेचन को उसी दिशा में ले जायेंगे।

(१) पंचानन तर्करत्न का संस्करण।

तृतीय अध्याय

पञ्चरात्र में विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी

विष्णु-शक्तिरूपा श्री या लक्ष्मी के विवेचन के सिलसिले में पहले हम पञ्चरात्र मत का विवेचन करना चाहते हैं। इस पञ्चरात्र के विवेचन में हम मुख्यतः जिन ग्रंथों की सहायता लेंगे वे कब और किसके द्वारा रचित हुई थी इसे ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। शतपथ ब्राह्मण में पञ्चरात्र मत का प्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत के मोक्षधर्म के अन्तर्गत नारायणीय ग्रंथ में इस पञ्चरात्र मत का अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन है; लेकिन वहाँ केवल नारायण की उपासना की बात ही बही गई है; नारायण की शक्ति या परमात्मा के लीर पर लक्ष्मी आदि किसी का उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि नारद ने इस पञ्चरात्र मत का प्रचार किया, लेकिन 'नारद पञ्चरात्र' नामक जिस ग्रंथ को कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी ने प्रकाशित किया है^१ वह बहुत बाद की मान्य होती है। इसमें एकाधिक स्थल पर राधा का उल्लेख मिलता है, और राधा के बारे में बिलकुल बाद के जो वर्णन हैं वे भी इसमें हैं। बहुतेरे प्राचीन और भव्योचीन विविध प्रकार के वैष्णव ग्रंथ पञ्चरात्र-शास्त्र के नाम से प्रचलित हो गये हैं। पण्डितप्रवर स्क्लार्डर (Schrader) ने अपने Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita ग्रंथ में कहा है कि कुल १०८ पञ्चरात्र-संहिताओं के नाम मिलते हैं; उन्होंने जिन पञ्चरात्र-संहिताओं की पाण्डुलिपियाँ देखी हैं या उन्हें जिन पाण्डुलिपियों का पता चला है उनकी संख्या भी बहुत कम नहीं है। हमने पञ्चरात्र-शास्त्र के जो ग्रंथ पढ़े हैं उनमें अहिर्बुध्न्य-संहिता^२ सबसे पुरानी न होने पर भी सर्वप्रधान मण्डी है। इस संहिता के रचनाकाल के सम्बन्ध में स्क्लार्डर साहब ने कहा है कि इन प्रकारकी संहिताओं के

(१) रेवेण्ड कृष्णमोहन धन्वीषाध्याय द्वारा सम्पादित।

(२) देवगिजायणि रामानुजाचार्य द्वारा सम्पादित। छद्मपार पुस्तकालय (मद्रास) द्वारा प्रकाशित।

रचनाकाल की अंतिम सीमा ईसा की आठवीं सदी मानी जा सकती है^१; लेकिन उनका मत है कि अहिर्बुध्न्य-संहिता संभवतः ईसा की पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पञ्चरात्र के अन्यतम प्रवान ग्रंथ जयाह्य-संहिता को किसी-किसी ने ईसा की पाँचवीं सदी की रचना^२, किसी-किसी ने ईसा की सातवीं सदी या इससे कुछ पहले की रचना मान लिया; किन्तु ये ग्रंथ पुराणों से प्राचीन हैं, इस बात को माना नहीं जा सकता। भट्टारह पुराणों में कितने ही पुराणों की ईसा की पाँचवीं सदी के बाद की रचना समझन पर भी विष्णुपुराण, कूर्मपुराण, वायुपुराण आदि कई पुराणों को कितन ही लोग पाँचवीं सदी के पहले की रचना मानते हैं। लेकिन बहुतेरे पुराण और उपपुराण (कम से कम आज कल वे जिस रूप में मिल रहे हैं) परवर्ती काल की रचना लगने के कारण पञ्चरात्र की भाँति ही हमने ऊपर उनका विवेचन किया है।

पञ्चरात्रमतानुसार भगवान् वामुदेव ही परम देवता, परमत्त्व हैं, वही ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णित परमपुरुष हैं। वही अनादि-अनन्त परमब्रह्म हैं, वही असंख्य अव्यय, नामरूप के द्वारा अभेद्य, वाक्य-मन के अगोचर हैं। वे सर्वशक्तिमान्, पद्मगुणसम्पन्न, अजर, अमृत हैं। वही संसार के कारण हैं और संसार के व्यापार, संसार के प्रमाण हैं। वही वामुदेव ही मुद्रांशाख्य विष्णु हैं; वे सर्वभूतों के निवासस्थल हैं, सबको व्याप्त होकर रहते हैं, निस्तरंग सागर की भाँति वे अविशिष्ट हैं। प्राकृतगुण उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, मगर अप्राकृतगुणास्पद हैं,^३ वे भवान् के द्वारे पार निष्कलंक निरंजन के रूप में रहते हैं। परमरूप में आत्मभावी होने के कारण वे परमात्मा हैं,^४ प्रणवापन्न होने के कारण सर्वतत्त्वप्रविष्ट हैं; पद्मगुणयुक्त होने के कारण भगवान् और सर्वभूतों में निवास करने के कारण वामुदेव नाम से विख्यात हैं।^५ बहुप्रकार के रूपों में व्यक्त नहीं होने के कारण अव्यक्त हैं, और सर्व प्रकृति उनकी शक्ति होने के कारण वे 'तत्-प्रकृति' बड़े जाते हैं; और उनके अन्दर सभी कार्यों का सम्पादन होता है

(१) Introduction to the Pancharatra.—पृ० १७।

(२) गायकवाड़ ओरियण्टल संस्क्रित (संख्या ५४) में प्रकाशित जयाह्य-संहिता की आखिर विनयनोप भट्टाचार्य लिखित प्रंगरेजी भूमिका देखिए।

(३) अप्राकृतगुणस्पर्शव्याकृतगुणास्पदम् । अहिर्बुध्न्य-संहिता । २।२४।

(४) पारम्येनश्रमभाविश्वान् परमात्मा प्रकीर्तितः । वही—२।२७

(५) समस्तभूतवानिष्वाङ्गामुदेवः प्रकीर्तितः । वही—२।२८

इसलिये वे प्रधान हैं।^१ वे अक्षय होने के कारण अक्षर हैं; अविकार्य-स्वभाव के कारण अभ्युत हैं; व्ययनाशन होने के कारण अव्यय हैं; बृहत् होने के कारण ब्रह्म है; हित-रमणीय-गर्भ के कारण हिरण्यगर्भ है, मंगल-दायक होने के कारण वही पाशुपतोक्त शिव है। अत्राकृत-गुणस्पर्श (अर्थात् प्राकृत गुण जिन्हें स्पर्श नहीं करते हैं) होने के कारण वे निर्गुण हैं। यही निर्गुण ब्रह्म जब 'जगत्प्रकृतिभाव' ग्रहण करते हैं तब वही वासुदेव ब्रह्म ही 'शक्ति' के नाम से परिकीर्तित होते हैं।^२ ज्ञान ही वासुदेव का प्रथम अत्राकृत गुण है, ज्ञान ही परमात्मा ब्रह्म का परमरूप है;^३ इस ज्ञान की शक्ति, ऐश्वर्य, बल, धीर्य और तेज ये पाँचशक्तियाँ हैं; ज्ञान और उसकी इन पाँच शक्तियों को लेकर ही ब्रह्म का पाङ्गुण्य होता है, इसीलिये वे 'भगवान्' हैं।

श्रुतियों में देखते हैं कि परमपुरुष पहले सत्-रूप में धारम-समाहित थे, वह जो आत्म-समाहित सत्-रूप है वह उनका सत्-रूप भी है, असत्-रूप भी है; सत्-रूप इसलिए कि इसमें सत्ता, चैतन्य और आनन्द सभी प्रकार की प्रकाश-समावनाएँ निहित हैं; असत्-रूप इसलिए कि सृष्टिप्रपञ्च के तीर पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इस परमपुरुष ने पहले अपना ईशान या दर्शन किया; इसी ईशान से ही सृष्टि की इच्छा हुई। यहाँ हम देखते हैं कि, स्वशक्ति-परिवृंहित ब्रह्म में पहले 'बहु स्याम्' का संकल्प आया^४; यही संकल्प ही ईशान है; यही स्वरूपदर्शन है।^५ ब्रह्म की शक्ति या गुण ही ब्रह्म का स्वरूप है;^६ ब्रह्म का पहला संकल्प है इस स्व-स्वरूप या स्व-गुण या स्व-शक्ति का ईशान; निस्तरंग अर्णवोपम वासुदेव के चन्द्र प्रथम संकल्प-रूप यह जो सन्धन है वही स्वरूप में सुप्ता शक्ति की इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक प्रथम जागरण है। यह जो शक्तितत्त्व है वह सर्वदा ही अचिन्त्य है, क्योंकि शक्तिमान् या शक्ति की आश्रयवस्तु से अलग करके इन शक्ति को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिये स्वरूप में

(१) सर्वप्रकृतिशक्तित्वात् सर्वप्रकृतिरोरितः ।

प्रथोपमानकार्यत्वात् प्रधानः परिगोयते ॥ अहिर्बुध्न्य-संहिता—२।३०

(२) जगत्प्रकृतिभावो यः सा शक्तिः परिकीर्तिता ॥ वही—२।५७

(३) वही—२।५६, ६२

(४) वही—२।७, ६२

(५) पतत्प्रेषणमित्युक्तं दर्शनं तत्प्रगोयते ॥ वही—२।८

(६) स्वरूपं ब्रह्मणस्तत्त्वं गुणश्च परिगोयते । वही—२।५७

शक्ति को देना ही नहीं था मरना है, उसे देना या समझना पड़ा।
 उनके बाहर के कार्य के धन्दर से। मूर्ध्नावस्था में सभी शक्तियाँ प्रान्त
 प्राप्य-यस्तु या भाव की ही मूर्ध्नां धनुगामिनी होती है। अतएव उन
 शक्ति को 'यह' या 'यह नहीं' ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 'मगवत'
 परब्रह्म की ऐसी जो अचिन्त्य शक्ति है वह स्वरूपः ब्रह्म के माय प्रपुष्प-
 स्थिता है; ब्रह्म की सर्वभावभावानुगा सर्वकार्यकारी यह शक्ति किरणाना
 चन्द्र और उनकी ज्योत्स्ना की भाँति, ध्रुव या मूर्ध्नां रश्मि की
 भाँति, ध्रुव या अग्नि और उनकी चिन्तारी की भाँति, अम्बुधि और उनकी
 ऊर्मिमाला की भाँति ब्रह्म से अभिप्रा है। विष्णु के स्वरूप में सौत यह
 प्रपुष्प-रूपा शक्ति विष्णु-संकल्प का अवलम्बन करके स्पन्दनात्मिका के तौर
 पर जब पहले पहल जाग्रत हुई तब से उन्होंने मानो स्वार्थ-प्राप्ति की,
 अर्थात् विश्व के सृष्टि कार्य का जितना भी भार था उसे मानो विष्णु ने
 तदात्मिका इसी शक्ति पर ही दिया; यह मानो शक्ति का ही स्वतन्त्र
 मामला है; इसीलिए इन जगन्मयी शक्ति को 'स्वातन्त्र्यरूपा' या स्वतन्त्र-
 शक्ति कहा जाता है। अपने सृष्टि-कार्य के क्षेत्र में वे स्वतन्त्र हैं। बाद में
 हम देखेंगे कि वे विष्णुप्रिया हैं, इसलिये स्वेच्छा से ही वे विष्णु को प्रसन्न
 करने के लिए सारे काम करती हैं; घर की गृहिणी जिस तरह पति को
 प्रसन्न करने के लिए घर के सारे कामों को करने पर भी घर के कामों के
 मामले में वे मानो वह स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्र शक्ति तब स्वेच्छा से

(१) शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या प्रपुष्पस्थिताः ।

स्वरूपे नैव दृश्यन्ते दृश्यन्ते कार्यतस्तु ताः ॥

सूक्ष्मावस्था हि सा तेषां सर्वभावानुगामिनी ।

इदन्तया विपातुं सा न निषेदुं च शक्यते ॥ अहिर्बुध्न्य-संहिता-३।२-३

(२) सर्वभावानुगा शक्तिर्भोस्त्वेव हिमदीधितेः ।

भावाभावानुगा तस्य सर्वकार्यकारी विभोः ॥ वही—३।५।

मुलनीय, वही—६०।३

जयास्य-संहिता में कहा गया है :—

सूर्यस्य रश्मयो यदद्रुर्मयश्चाम्बुधेरिव ।

सर्वेश्वर्यप्रभावेन कमला धीपतेस्तथा ॥ ६।७८

और :—

ततो भगवतो विष्णोर्भासा भास्वरविप्रहात् ।

सशब्धादिनिःसृता ध्यायेत् स्फुलिगनिचया यथा ॥

जयास्य-संहिता, १३।१०५-०६

'उदिनानुदिनावारा', 'निमेषोन्मेष-रूपिणी' होकर मृष्टि-स्थिति-लय करती रहती है। निरोधना के कारण वे आनन्दा, काल के द्वारा परिच्छिन्न न होने के कारण वे नित्या, आवाहरोना होने के कारण वे सदा पूर्णा हैं, वे एक ओर रिक्ता, एक ओर पूर्णा हैं। जगत्-रूप में सक्षयमाणा होने के कारण वे सदा भी हैं, संपन्न भाव का आश्रय करती हैं इसलिये उन्हें 'श्री' कहा जाता है; उनमें कोई वासभाव या पुमाव व्यक्त नहीं होता इसलिये वे 'पद्मा' हैं, पर्याप्त सुखयोग के द्वारा कामदान करती हैं इसलिये वे 'कमला' हैं, विष्णु की आम्ह्यंक्या होने के कारण वे दिष्णुसक्ति हैं; हरि का भाव पालन करती हैं इसलिये वे विष्णुवती हैं, अपने अन्दर अन्तित जगदाधार को संकुचन करती हैं इसलिये कुण्डलिनी हैं, भगोवाचपादि के द्वारा वे आहता (गोचरीभूता) नहीं होती हैं इसलिये वे अनाहता हैं। भंज-स्वरूप मूढमरणा होकर भी वे 'धरमानन्द-अम्बोषा' हैं; मृदुङ्गस्व की आघार बनानी हैं इसलिये वे गोरी हैं, वे विरोधनहोना होने के कारण अद्वितीया हैं। अपसी चेतना के द्वारा सब कुछ को प्राणवान् बनाती हैं इसलिये वे जगत्-प्राणा हैं। जो गात्रे हैं (भगवान् की महिमा) उन सभी का प्राण करती हैं इसलिये वे मायवी हैं, अपने द्वारा ही जगत् का प्रकृष्ट रूप से मूजन करती हैं इसलिये वे प्रकृति हैं, वे अलग-अलग कर्मा में परियाण भी करती हैं, और सब कुछ में वे ही व्याप्त भी रहती हैं इसलिये वे माता के रूप में कीर्तिगि होती हैं। सबका संग्रह करती हैं इसलिये शिवा हैं, वाग्म्यमानाश्व के कारण तक्षी हैं, गंगार से तारण करती हैं इसलिये तारा हैं, अनन्त विचार उन्हीं के अन्दर घान्त होते हैं इसलिये वे शान्ता हैं, वे मोह का अनादर करती हैं और मोहिन करती हैं इन दोनों कारणों से वे 'मोहिनी' हैं। हरि का अविच्छेदन और इत्यम्मान होने के कारण वे 'इहा' हैं, रम्य (जीना के द्वारा आनन्ददान) करती हैं इसलिये वे रत्नी या रति हैं, रमण करती हैं इसलिये गरुवनी हैं, अविच्छेदा है इसलिये 'महाभामा'

- (१) जगत्तया लक्ष्म्यमाणा सा लक्ष्मीरिति शोयते ।
 अयन्ती वीरमर्ष भावं सा श्रीरिति निगद्यते ॥
 अम्बकनजालपुंभावात् सा पद्मा वक्ष्यमातिनी ।
 वाग्म्यमानाश्व कमला पर्याप्तसुखयोगतः ॥

अहिर्बुध्न्य-संहिता ३।२-१०

- (२) प्रदुर्बलो जगत् एवेन प्रकृतिः परिपोष्यते ।
 विभीते च तया केति सा माता परिचोतिता ॥

श्री—३।२६-१७

हैं । सर्वांगसम्पूर्णा भावाभावानुगामिनी विष्णु की यह दिव्या शक्ति ही नारायणी है* ।

भगवान् वासुदेव का प्रथम स्पन्दनात्मक सृष्टि-संकल्प ही उनका मुद्रा-
शन रूप है ।* इसी मुद्रा-तत्त्व से ही शक्तितत्त्व की अभिव्यक्ति हुई है ।
मूलतत्त्व की दृष्टि से इस शक्ति की भलग कोई सत्ता न होने के कारण
शक्तितत्त्व मानो एक उत्प्रेक्षा-रूपिणी है; इसलिये मुद्रा-तत्त्व से उत्पन्न
शक्ति को उत्प्रेक्षा-रूपिणी कहा गया है* । वास्तव में शक्ति परमपुरुष
वासुदेव का ही 'पूर्णाहन्ता' रूप है; शक्ति और शक्तिमान् इसलिये सदा
ही धर्मधर्मिस्वभाव से संयुक्त हैं* । इसीलिये कहा गया है कि भगवान्
की यह सर्वभावना 'ग्रहन्ता'-रूपिणी शक्ति 'अपूयफूचारीणी' भगवन्मयी
परा सत्ता है ।* दूसरी भगवन् हम देखते हैं—“जो परमात्मा नारायण
देव है, 'ग्रहभावान्मिका शक्ति' उन्ही की है, (और इसीलिये) यह शक्ति
तद्धर्मधर्मिणी है । यह एक और अद्वयतत्त्व ही जगत्-सृष्टि के विषे
भेद्यभेदक के तौर पर भलग-भलग उदित हुआ है । शक्ति के द्वारा
शक्तिमान् कभी भी कारण के तौर पर अवस्थान नहीं करता है, और
शक्तिमान् के भलावा शक्ति कभी अकेली अवस्थान नहीं करती है ।*
ग्रहभावमयी होने के कारण शक्ति को वैष्णवी कहा जाता है, नारायणी ही
परब्रह्म है, इसलिये शक्ति नारायणी है* ।

(१) अहिर्बुध्न्य-संहिता—३।२४

(२) सौम्यं मुद्राशनं नाम संकल्पः स्पन्दनात्मकः । वही—३।१६

(३) उत्प्रेक्षा-रूपिणी शक्तिः मुद्राशनपराश्रया । अहिर्बुध्न्य-संहिता, १०।६

(४) सर्वभावान्मिका सर्वभीरहन्ता परमात्मिका ।

तद्धर्मधर्मिणी देवी भूत्वा सर्वमिदं जगत् ॥ वही—३।४३

दुमनीय—एषा चैवा च शास्त्रेषु धर्मधर्मिस्वभावात् ॥

वही—३।

(५) या सा भगवतः शक्तिरहता सर्वभावना ॥

अपूयफूचारी सदा महानामयी परा । वही—४।७३

(६) वही—६।१-३ । तयाप्य-संहिता में है—

या परा वैष्णवी शक्तिरभिन्ना परमात्मनः ॥ १४।३४

दुमनीय—जीव गोस्वामी के भगवन्-मन्त्र में उद्धृत श्रीहृत्पात्र
पञ्चरात्र—

परमात्मा हरिर्ब्रह्मण्यशक्तिः श्रीरहोहिता ।

श्री देवी प्रहृतिः प्रोक्ता केनचः पुनः स्मृतः ।

न क्षिण्णता विना देवी न हरिः पश्यती विना ॥

(७) अहिर्बुध्न्य, ४।३३

महाप्रलय की अवस्था में परब्रह्म नारायण 'प्रमुक्ताक्षितवायं' (प्रमुक्त है पक्षित वायं जिसमें) के तौर पर और 'सर्वावास' के तौर पर विराज करते हैं। तब पादगुण्य उनके अन्दर पूर्ण रूप से स्तंभितरूप रहता है, और वे 'असमीराम्बरोपम' होकर अवस्थान करते हैं। तब उनके अन्दर उनकी शक्ति 'स्तंभितरूपा' और 'दून्यत्व-रूपिणी' रहती है।^१ यह स्तंभितरूपा शक्ति ही परब्रह्म की आत्मभूता शक्ति है। इस स्तंभितरूपा आत्मभूता शक्ति का सृष्टि के लिए जो प्रथम उन्मेष है, शक्ति का यह रूप ही सप्तमीरूप है। यह सप्तमीरूप समुन्मेष दो प्रकार का होता है—क्रिया और भूति। भूति शक्ति का जगत्-प्रबंध रूप है, और शक्ति का क्रियात्मक जो उन्मेष है वही भूतिप्रवर्तक है। यह क्रिया शक्ति ही विष्णु का संकल्प है, यही विद्वत् की प्राणरूपा शक्ति है।^२ ये प्राणरूपा क्रिया-शक्ति और भूतिशक्ति मानों धूत और मणि हों, क्रियाशक्ति ही भूति-शक्ति को पकड़े हुये है; एक को सृष्टि का निमित्त-कारण और दूसरे को सृष्टि का उपादान-कारण कहा जा सकता है। इस भूति-शक्ति और क्रिया-शक्ति को विष्णु का भाव्यभावक रूप भी कहा जा सकता है। सुदर्शनारमक विष्णु-संकल्प भावक है; यही क्रियाशक्ति है, यही विष्णु का सामर्थ्य, योग, महातेज या मायायोग है। भाव्य नाम से शक्ति का जो उन्मेष होता है वही भूति-शक्ति ही है, वह सुदृश्यसुदृग्मयी है। शक्ति की ज्वाला विष्णु के संकल्प के द्वारा ही फैलती है, इसलिये भाव्य शक्ति भूति-शक्ति है और शक्ति की ज्वाला उत्पन्न करनेवाली सर्वव्यापी संकल्पात्मक शक्ति ही क्रिया-शक्ति है।^३ इस प्रसंग में यह भी देखा जा सकता है कि विष्णु की पूर्णाहन्ता रूप में विष्णु की स्वरूपभूता या विष्णुतीता जो शक्ति है उसी को विष्णु की समवायिनी-शक्ति कहते हैं;^४ विष्णु की जगत्-प्रबंधकारिणी जो शक्ति है वह त्रिगुणात्मिका माया-शक्ति है; यही परिणामिनी प्रकृति है।^५ अहिर्बुध्न्य-संहिता में दूसरी जगह हम देखते हैं कि विष्णु की दो प्रधान शक्तियाँ हैं—इच्छात्मिका शक्ति और क्रियात्मिका शक्ति। इच्छात्मिका शक्ति सप्तमी है और क्रियात्मिका या संकल्परूपा शक्ति सुदर्शन है।^६

शक्ति के द्वारा विष्णु का जो सृजन है वह दो प्रकार का है—शुद्धसृष्टि और शुद्धतर सृष्टि। विष्णु की 'गुणोन्मेषदशा' शुद्धसृष्टि है; अर्थात् महा-

(१) अहिर्बुध्न्य—५।२-३, तूतनीय—वही—५।१४६-५०

(२) वही—॥२८ प्रभृति; वही—८।२६-३२

(३) वही—१६।३१-३५

(४) या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी ॥ वही—८।२६

(५) वही—सप्तम अध्याय।

(६) वही—३६।५३-५७

प्रलयावस्थित ब्रह्म की निस्तरंग सत्ता के चन्दर जो गुणमयूह हैं उनका प्रथम उन्मेष । इसी गुणोन्मेष के द्वारा ही पूर्णाहन्ता के रूप में पद्मगुणनय भगवता की स्वानुमूति होती है । भगवान् के ये सभी गुण प्रकाशित हैं । मन्वादि का अवलम्बन करके प्रजा-मृष्टि शुद्धतरा मृष्टि है । शुद्धमृष्टि के चन्दर चार क्रम-परिणतियों की अवस्था या स्तर दिखताई पड़ते हैं; यही पाञ्चरात्र का प्रसिद्ध चतुर्व्यूह-तत्त्व है । एक एक व्यूह को हम भगवान् का एक-एक प्रकाश-स्तर कह सकते हैं; यह प्रकाश पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा है; यह मानो बहुत कुछ एक प्रदीप से दूसरे को और दूसरे से और एक को जलाने की मानि है ।

यथाक्रम चतुर्व्यूह के नाम हैं—वासुदेव, मङ्गपङ्ग, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ।^१ वासुदेव व्यूह है परब्रह्म विष्णु के आत्म-महत् स्मित स्वरूप के चन्दर प्रथम गुणोन्मेष की अवस्था, यह संकल्पकल्पित विष्णु की अभ्यक्ताभावस्था से प्रथम व्यक्तिलक्षण है । परतत्त्व परवासुदेव है; इसी परवासुदेव से ही व्यूह-वासुदेव की उत्पत्ति हुई है, परवासुदेव ही एक भंश में व्यूह वासुदेव के रूप में अविमूर्त होते हैं, दूसरे भंश में वह नारायण स्वरूप अवस्थान करते हैं ।^२ यह वासुदेव-तत्त्व ही विष्णुशक्ति की प्रवभावस्था है, और यह विष्णुशक्ति ही प्रकृष्टरूप से सब कुछ करती है इसलिये वे ही विश्वप्रवृत्ति के नाम से ख्यात हैं । अतएव भगवान् वासुदेव ही परमा प्रवृत्ति हैं । लेकिन यह प्रवृत्ति विस्तृप्तसत्त्व की पद्मगुणमयी प्रवृत्ति है, सत्त्व, रज, तम यह अविशुद्ध गुणत्रयात्मिका प्रवृत्ति नहीं । इस स्तर पर गुणत्रयी की बिल्कुल ही उत्पत्ति नहीं होती । शक्ति और शक्तिमान् की प्रथम भेदावस्था की ही वासुदेव-तत्त्व कहा जा सकता है ।^३ सर्वशक्तिमान् वासुदेव

(१) पापतन्त्र, १।२।२१; सूक्त्याहार के पूर्वोक्त ग्रंथ में उल्लेखित ।

(२) यह सखण्य है कि पहला व्यूहवासुदेव है वसुदेव-सुत श्रीकृष्ण, संकर्षण हैं श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम या बलदेव, प्रद्युम्न हैं श्रीकृष्ण के पुत्र और अनिरुद्ध हैं पौत्र ।

(३) सूक्त्याहार का पूर्वोक्त ग्रंथ, ५२ सू० ।

(४) तेषां भूषणदुन्मेषः स्तमित्यविरहस्तम्भकः ।

संकल्पकल्पितो विष्णोर्यः स तदवस्थित लक्षणः ॥

भगवान् वासुदेवः स परमा प्रवृत्तिश्च सा ।

शक्तियं व्यापिनो विष्णोः सा जगत्प्रवृत्तिः परा ॥

शक्तेः शक्तिमतो भेदाद्वासुदेव इतीयेते । अहिर्बुध्न्य-संहिता, ५।२७-२६

अहिर्बुध्न्य-संहिता की एक जगह में फिर वासुदेव ही परब्रह्म की अनिर्देश्य अभ्यक्तावस्था कहा गया है:—

वासवासीतदानीं हि न सशसीतदा मने ॥

भाषाभावी विलोप्यान्तविचित्रविमशोदयो ।

अनिर्देशं परं ब्रह्म वासुदेवोऽवतिष्ठते ॥

सा रात्रि स्तत्परं ब्रह्म तदवस्थस्तमुदाहृतम् । प्रभृति, ४।६८-७०

सृष्टि की इच्छा करके अपने अन्दर ही अपने को भाग करते हैं; यह अपने में अपने प्राप विभक्त रूप ही संकर्षण है ।^१ वासुदेव से इस संकर्षण की अभिव्यक्ति को एक सुन्दर दृष्टान्त देकर समझाया गया है । यह एक ऐसी दशा है, जहाँ मानो सूर्य स्पष्ट नहीं उदित हुआ है, केवल उदय शैल की सूर्य की प्रभा दिक्मण्डल में फैल गई है; भगवान् वासुदेव ने अब तक स्पष्ट सृष्टि के तोर पर अपने को फैला नहीं दिया है, मगर इस ब्रह्मात्मिका सृष्टि का रश्मिजाल मानो उनके चारों ओर बिखर गया है, यही संकर्षण-तत्त्व है ।^२ संकर्षण-व्यूह में ही शुद्ध सृष्टि से लगातार अशुद्ध सृष्टि अस्पष्ट प्रकट होती है । सृष्टि ने अब तक मानों स्पष्ट कोई रूपग्रहण नहीं किया है, सब कुछ भ्रूणावस्था में है । अब तक चित् चित् में या अचित् अचित् में या विदचित् में कोई भेद नहीं है । विदचित्त्वचित् शुद्धाशुद्ध अनन्त विश्व को मानो इस अस्थित संकर्षण ज्ञानमय अपने शरीर में तिलकालक की भाँति धारण किये हुये हैं;^३ अर्थात् तिलकालक जैसे पुरुष के देह में प्रच्छन्न रहता है, विदचित्त्वचित् शुद्धाशुद्ध विश्व भी उसी तरह संकर्षण के ज्ञानमय देह के अन्दर प्रच्छन्न है ।

संकर्षण-व्यूह से प्रद्युम्न-व्यूह की उत्पत्ति हुई है । इस व्यूह में आकर पुरुष से प्रकृति अलग हुई; अर्थात् इसी स्तर पर सत्त्व, रज और तम यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति उत्पन्न हुई । इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के उत्पन्न होने के बाद पञ्चरात्र-शास्त्र में जो सृष्टि-प्रकरण वर्णित है उसमें साक्षप्रदर्शन का ही एक तरह से अनुकरण किया गया है । प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति हुई है । अनिरुद्ध मानो प्रद्युम्न से सृष्टि का दायित्व लेकर प्रद्युम्न के आरम्भ किये हुये कार्य को ही सुमम्भ करते हैं ।^४ बाल की सहायता से जड़ और चित् की सृष्टि करके वे जगत्-ब्रह्माण्ड के अधिपति के रूप में विराजते हैं ।

वासुदेव षड्गुणयुक्त भगवान् हैं, संकर्षण में इस षड्गुण का ज्ञान और बल गुण प्रकट होता है, प्रद्युम्न में ऐश्वर्य और वीर्य प्रकट होता है, अनिरुद्ध में शक्ति और तेजोगुण प्रकट होता है । दूसरी ओर प्रद्युम्न को सृष्टि, अनिरुद्ध को स्थिति और संकर्षण को लय का देवता कहा जाता

(१) अहिर्बुध्न्य-संहिता, ५।२६-३०

(२) भानावबुध्न्यसंस्थे प्रभा दृष्टिभूम्भते ।

उदयस्ये तथा देवे प्रभा संकर्षणात्मिका ॥ यही—५।३०-३१

(३) यही—४।६४-६५

है।' महासन्तकुमारसंहिता में कहा गया है कि वामदेव अपने मन से श्वेतवर्ण की शान्तिदेवी की और मंत्रप्रेषण-स्वरूप शिव की सृष्टि करते हैं, शिव के वाम अंग से श्री देवी की उत्पत्ति हुई है, प्रद्युम्न उन्हीं के पुत्र हैं, वही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने पीत सरस्वती की और पुरुषोत्तमरूपी अनिरुद्ध की सृष्टि की। कृष्णरति अनिरुद्ध की शक्ति हैं, वही त्रिधा मायाकोष हैं।' दूसरी ओर कहा गया है कि संकर्षण भगवत्प्राप्तिसाधन का मार्ग बतलाते हैं, प्रद्युम्न भगवत्प्राप्ति का वर्त्मस्वरूप सास्थाय-भाव से भवस्थान करते हैं और अनिरुद्ध भगवत्प्राप्ति-लक्षण सास्थाय का फल साधकों को प्राप्त कराते हैं।' दार्शनिक दृष्टि में यह संकर्षण जीवतत्त्व के अधिष्ठाता देवता हैं, प्रद्युम्न मन या बुद्धितत्त्व के अधिष्ठाता देवता हैं, अनिरुद्ध अहंकार तत्त्व के देवता हैं।

शक्ति ग्रन्थों में विश्वव्यापिनी इस भावा शक्ति को 'योनि-रूपा' कहा जाता है। पंचरात्र में भी परमात्म-धर्मधर्मी-लक्ष्मीरूपा शक्ति को जगन् की 'योनि' कहकर वर्णन किया गया है।' यह ब्रह्मलीला या 'परमात्म-लीला' मनपायिनी देवी 'तारा' के नाम से विख्यात हैं, 'ह्रीं' के नाम से भी कीर्तित होती हैं।' अनन्त दुरित हरण करती है, सुरासुराण उनकी स्तुति करते (ईडधते) हैं, मलिनमान के द्वारा उनके परिमाण का निरूपण किया जाता है (भीयते); इस 'हरति' का 'ह', 'ईडधते' का 'ई' और 'भीयते' का 'म' एकत्र होकर 'ह्रीं' बीज उत्पन्न होता है।' और विष्णु की भूति-शक्ति और क्रिया-शक्ति के अन्दर क्रिया-शक्ति की एक मन्त्रमयी स्थिति है। यह क्रिया-शक्ति जाग्रत होने पर नादरूपता ग्रहण करती है। यह परमानन्द मानो दीर्घ-व्यष्टास्वन की भांति है, केवल परमयोगी ही इस परमानन्दरूपा शक्ति को साक्षात् कर सकते हैं। समुद्र के अन्दर बुलबुले की भांति यह नाद कदाचित् उत्पन्न होता है, उन्मेषहीन दशाः योगिगण इसे बिन्दु कहते हैं। यह बिन्दु नाम-नामि-स्वरूप ही हित

(१) विष्वक्सेन-संहिता का यही मत है। लक्ष्मीतंत्र के मत में अनिरुद्ध सृष्टि, प्रद्युम्न स्थिति और संकर्षण सत्य के देवता हैं। —देसिए स्वह्माङ्ग का पूर्वोक्त प्रश्न।

(२) स्वह्माङ्ग का पूर्वोक्त प्रश्न, पृ० ३६।

(३) अहिर्बुध्न्य—५।२२-२४

(४) या च सा जगती योनिर्लक्ष्मी स्तद्धर्मपायिणी। यही—५।१३

(५) यही—५।१४-६१

(६) यही—५।१५

में बँट जाता है; इसके अन्दर नाम के उदय वा अवलम्बन करके शब्दब्रह्म प्रवर्तित होता है, और नामी के उदय वा अवलम्बन करके पूर्वाद्भूता भूति वा प्रवर्तन होना है। नाम और कदु नहीं है, विन्दुमयी शक्ति ही स्वेच्छा से नामता ग्रहण करती है। वह नाम अवर्ण होकर भी स्वर-व्यंजन-भेद से दो रूपों में रहता है। दृष्टमृष्टिमयी 'एकानेकविचित्रार्थी', 'मानावर्ण-विचारिणी' साक्षात्सोमरूपा यह जो शक्ति है वही सप्तमी का शब्दमयी शब्द है, यही उनका 'परा' रूप है। सप्तमी की यह नादरूपिणी 'परा'शक्ति कुण्डलिनी के तौर पर, धाम्ता और निरंजना के तौर पर मूलाधार-कमल में निवास करती है। वही से वह नटी की भाँति चंचल होकर ऊर्ध्वगामिनी होती है; यह नादरूपा शक्ति जब दृष्टि-दृश्यात्मता को प्राप्त होकर शब्दार्थत्व की विचित्रिणी के तौर पर नाभि-पद्म में अवस्थान करती है तभी यह 'पश्यन्ती' नाम धारण करती है। और यह 'पश्यन्ती' ही भुंगी की भाँति ध्वनि करते-करते हृदयपद्म में प्रवेश करके विस्तृत होती है। तब यह शक्ति वाच्य-वाचक-भाव से सोनीभून होकर क्रियामयी हो उठती है। यही विभिन्न तन्त्रों और स्कोटवाद में बहा गया 'मध्यमा' रूप है। इसके बाद यह शक्ति कण्ठ में प्रवेश करके कण्ठस्थ के द्वारा स्पष्ट व्यंजनादि के तौर पर प्रवृत्त होती है। यही नाद वा रूप है—तन्त्र और स्कोटवाद में बहा गया 'वैतरी' रूप है। इस प्रकार स्वर-व्यंजनादि सभी वर्ण विष्णुशक्ति से उत्पन्न हुये हैं, और इसीलिये वर्णों की विष्णुशक्तिमय और विष्णुमूर्तत्वभूत बहा जाता है। विष्णु की यह नादरूपा शक्ति सोममूर्त्यात्मिका, अथवा बहा जा सकता है, यह विष्णु की सोममूर्त्याग्निमूपणा त्रैलोक्येश्वर्यदा उग्वत्तमायातनु है। इसी सोममूर्त्य में ही स्वर-व्यंजनादि वर्णमाता की उत्पत्ति हुई है। शाकनगनादि में त्रिम प्रकार इन वर्णात्मिका स्वर-व्यंजनरूपा मात्रिका की देह के सभी धंग-ग्रन्थों में व्यक्त करके धंग-व्यास बद-व्यास के द्वारा सभी प्रकार में शक्तिमयी हो जाने का विधान है इन पाञ्चरात्र शास्त्र के बहूतेरे स्थानों पर यह एक ही विधान देखने को मिलता है।

पाञ्चरात्र में वर्णित इन शक्ति-तत्त्व के सम्बन्ध में एक मौलिक प्रश्न उठ सकता है, शक्ति और शक्तिमान् के पूर्ण समेशत्व के बावजूद

- (१) नटीय कुण्डलीशक्तिराधा विष्णोर्विभूतये । अहिर्बुध्न्य-१६।१२
- (२) भुंगीय निवदन्ती सा हृदये याति विस्तृतिम् । बहो-१६।११
- (३) विष्णुशक्तिमया वर्णा विष्णु-संचरत्यभूतिताः । बहो-१७।३
- (४) बहो-१८।४

घाने धन्दर मानो घाने घान एक भेद पैदा कर यह जो विष्णुमूर्ति हुई है, वह क्यों हुई ? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि यही विष्णु की मीमांसा है। यही पांचरात्र में मीमांसक का प्रार्थन होता है। महाप्रलय के समय यह गणेशविग्रह की विग्रहप्रतिष्ठा घाने स्वामी के धर्म में—पुनरुद्देश में तीन थी; परब्रह्म विष्णु तब विनय करने थे; इमीनिये वे रमन नहीं कर सके। जिस तरह बृहदारण्यक उद्दिष्ट में देगने हैं कि ब्रह्म करने रमन न कर ना घाने को ही स्त्री-पुरुष दो भागों में विभक्त किया है, यही भी यही घान दिखाई पड़ती है। घाने में रमन न कर ना उम एराही सनातन विष्णु ने भी मीमांसा के नियम यह मारी मूर्ति की। उम मर्ग देव ने स्त्री के नाम रम घादि की पढ़ने मूर्ति की, धीरे इसके बाद मीमांसा की उत्कर्षमूला त्रिगुणात्मिका मायासंज्ञा प्रकृति की मूर्ति करके उमी के मर्ग रमन करने लगे।^१ कल्प की समाप्ति के बाद मीमांसक-मनुष्य होकर ही उन्होंने गंमार की मूर्ति करने का विचार किया।^२ इन श्रीहारास में ही व्यक्त सब कुछ घानन्द प्राप्त करता है, ईश्वर भी इस सृष्टिरूपा देवी के द्वारा ही खुद घानन्द प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर का हृषीकेशत्व, उनका देवत्व, यह सब कुछ उमी मीमांसा के द्वारा साबित हुआ है।^३

शक्ति के प्रकार-भेद के बारे में पाञ्चरात्र ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न मत दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने महिर्बुध्य-महिता के मतानुसार प्रयाग-शक्ति के दो भाग देखे हैं, क्रियाशक्ति और भूतिशक्ति (या इन्द्राशक्ति और क्रियाशक्ति)। सात्वत-संहिता में विष्णु की दो मुख्य शक्तियों का उल्लेख है, भोक्तृ-शक्ति और वर्तुशक्ति; इस भोक्तृशक्ति को सखी और

(१) एकाकी स तदा नैव रमते स्म सनातनः ।

स सीलार्थं पुनश्चेदमनुवृत्तं पुष्करेक्षणः ॥

स पूर्वं नामरूपाणि चक्रे सर्वस्य सर्वगः ।

सीतोपकरणां देवः प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम् ॥

मायासंज्ञां पुनः सुष्ट्वा तया रमे जनार्दनः ।

(२) पुरा कल्पावसाने तु भगवान् पुरयोत्तमः ।

जगत् स्रष्टुं मनश्चक्रे सीतारसतममुत्तुकः ॥

यही—४१

(३) श्रीहारा हृष्यति व्यक्तभोगस्तत्सृष्टिरूपया ।

हृषीकेशत्वभोगस्य देवत्वं चास्य तत् स्फुटम् ॥

—यही—४३।४४

कर्तृशक्ति को पुष्टि कहा जाता है^१। इन संहिता में अन्यत्र शक्ति को चार, छः, पाठ और बारह शक्ति के तौर पर वर्णन किया गया है, जैसे—
 धी, कीर्ति, ज्ञान और माया ये चार; बुद्धि, निरञ्जना, ज्ञाना, ज्ञानशक्ति
 (?), प्रवृत्ति और मुन्दरी ये छः; लक्ष्मी, सारस्वति, सर्वशक्ति, प्रीति-
 शक्ति, सारस्वती, सान्निध्य, सुष्टिदा और पुष्टिदा ये बारह^२; लक्ष्मी,
 पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, शान्ति, सारस्वती, धृति, मैत्री, रति, सुष्टि, मति
 (मेधा)—ये बारह। पञ्चतन्त्र में भी और भूमि इन दो शक्तियों का
 उत्प्रेक्ष्य मिलता है^३। परमेश्वर-संहिता में भी धी और भूमि इन दो
 शक्तियों का उत्प्रेक्ष्य किया गया है। वहीं भूमिशक्ति ही पुष्टिशक्ति
 है। विष्णुसंहिता के दूसरे अध्याय और पराशर-संहिता के छाठवें ने
 इससे अध्याय तक तीन शक्तियों का उत्प्रेक्ष्य मिलता है—धी, भू (या
 भूमि) और सीता। विष्णुसंहिता में कीर्ति, धी, विजया, यज्ञा, स्मृति,
 मेधा, धृति और क्षमा इन छः शक्तियों का उत्प्रेक्ष्य मिलता है^४। व्यास-
 संहिता में लक्ष्मी, कीर्ति, ज्ञान, माया इन चार देवियों का उत्प्रेक्ष्य मिलता
 है^५। महा-संहिता में परमात्मा की धी, भू और दुर्गा इन तीन शक्तियों
 का उत्प्रेक्ष्य है^६।

(१) तस्य शक्तिद्वयं साधुगमिषं विप्रलक्षणम् ।

भोजतुशक्तिः स्मृता लक्ष्मीः पुष्टिर्धे कर्तृशक्तिः ॥

सायकत-संहिता, कंजीवरम् संस्करण १९१४ ई

(२) वहीं—१२।७-१२

(३) सूक्तहाडर का पूर्वोक्त ग्रंथ, पृ० १४।

अहिर्बुध्न्य-संहिता में भी पृथ्वी को वैष्णवी-शक्ति कहा गया है।

पृथिवी वैष्णवी शक्तिः प्रयमाना स्वतेजसा । १८।१४

(४) सूक्तहाडर का पूर्वोक्त ग्रंथ, पृ० १५।

(५) ६।७७

(६) जीवगोस्वामी के भगवत्-संदर्भ में उद्धृत।

चतुर्थ अध्याय

पाञ्चरात्र में वर्णित शक्तितत्त्व और काश्मीर-शैवदर्शन में
व्याख्यात शक्तितत्त्व में समानता ।

ऊपर हम लोगों ने पाञ्चरात्र में वर्णित शक्तितत्त्व के बारे में जो कुछ लिखा उसमें और काश्मीर-शैवदर्शन में वर्णित शक्तितत्त्व में विभिन्न भेद दिखलाई पड़ता है । पंडित सूच्यहृदर समझते हैं कि प्राचीन पाञ्चरात्र-संहितायें अधिकोश में काश्मीर में लिखी गई थीं, कम से कम अहिर्बुध्न्य-संहिता काश्मीर में लिखी गई थी । सूच्यहृदर का यह मत सोलहो शत प्रहणयोग्य हो चाहे न हो, शक्तिवाद की दृष्टि से पाञ्चरात्र और काश्मीर-शैवदर्शन में संबंध अत्यन्त घनिष्ठ है इसमें कोई संदेह नहीं । काश्मीर-शैवदर्शन के एक आचार्य उत्पल-वैष्णव ने बहुतेरे प्रसंगों में इस पाञ्चरात्र मत का उल्लेख किया है । यों प्रसिद्ध संहितोक्त पाञ्चरात्र मत काश्मीर-शैवदर्शन (कम से कम काश्मीर-शैव धर्म के प्रचलित प्रपात-प्रपात ग्रंथों में प्रतिष्ठित शैवदर्शन) से प्राचीनतर है इसमें संदेह नहीं ।¹ लेकिन नवी और दसवीं शताब्दी में विवेचित और प्रतिष्ठित काश्मीर-शैव धर्म का मूल कई प्राचीनतर (?) तंत्र-ग्रंथों में है । यों हम देख रहे हैं कि, पाञ्चरात्र का शक्तितत्त्व और काश्मीर-शैवधर्म का शक्तितत्त्व एक ही बाप में आवर्तित हुए हैं ।

बड़े प्रारंभिक रूप से हम एक साधारण तत्त्व को देख रहे हैं; यह है कि भारतीय शक्तिवाद नामक जिस मत को हम ग्रहण करते हैं वह मूलतः या प्रपाततः कई शैव या शक्तितत्त्वों का अवसम्भन करके बना

(१) साधारण तौर से अहिर्बुध्न्य, जगदाय, परमानन्द, विष्णुस्तेन आदि संहिताओं के रचनाकाल की अंतिम सीमा आठवीं शताब्दी मानी जाती है; काश्मीर-शैवदर्शन के प्रथम आचार्य धीरंठ की नवी शताब्दी के प्रारंभ का माना जाता है । देखिए—जगदीशचन्द्र चट्टोपाध्याय से रचित किताब *Kashmir Shaivism* ।

है। हमारा यह साधारण संस्कार ठीक नहीं है। तंत्र-शास्त्र का उद्भव और प्रसार मुख्यतः काश्मीर और बंगाल में दिखाई पड़ता है। बंगाल में जो तंत्र प्रचलित है उनमें से किसी भी तंत्र का रचना काल नहीं बताया जा सकता है। लेकिन यह कहना शायद असंगत नहीं होगा कि इसमें से कोई भी तंत्र दसवीं शताब्दी के पहले का नहीं है। नवीं-दसवीं शताब्दी में प्रचारित काश्मीर-शैवदर्शन के धन्दर कई प्राचीन तंत्रों का उल्लेख मिलता है।^१ ये तंत्र दसवीं या नवीं शताब्दी से प्राचीनतर हैं इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन पाञ्चरात्र की प्रसिद्ध संहिताओं से प्राचीनतर नहीं हो सकते। इन तन्त्रों पर विचार करने पर हमें लगता है कि एक दार्शनिक मत के रूप में भारतीय शक्तिवाद का जो विकास हुआ है, कोई विशेष धर्म या कोई विशेष शास्त्र उसका बाहुन नहीं था; इस शक्तिवाद का विकास जैसे शैवधर्म या शैवशास्त्र का अवलम्बन करके हुआ है वैसे ही शाक्तधर्म या शाक्तशास्त्र का अवलम्बन करके हुआ है, और शुरु से ही वैष्णवधर्म या वैष्णव शास्त्र का अवलम्बन करके भी हुआ है। भक्तएव शाक्त-शैवधर्म के प्रभाव से ही यह शक्तिवाद वैष्णव धर्म में गृहीत हुआ है यह धारणा बहुत कुछ निराधार मालूम होती है। हम देखते हैं कि एक भारतीय विद्वान् एवं चिन्ता की धारा प्रायः एक ही प्रकार से सभी धर्मों के धन्दर से प्रवाहित होती आ रही है। जहाँ इस शक्ति ने ही प्राधान्य पाया है वहाँ शाक्तधर्म या शाक्तशास्त्र का उद्भव हुआ है, जहाँ शक्तिमान् शिव या विष्णु को प्रधानता मिली है वहाँ शैव या वैष्णव मत का प्रचार हुआ है। ऊपर हम लोगों ने पाञ्चरात्र में विवेचित शक्तिवाद का जो संक्षिप्त विवरण दिया है उसका विश्लेषण करने पर दिखाई पड़ेगा कि परवर्ती (अथवा समसामयिक) शैव-शाक्त तन्त्रादि में शक्तिरत्न के संबंध में जो कुछ कहा गया है एक प्रकार से उसकी सारी बातें अथवा उनका आभास पाञ्चरात्र मत के धन्दर मिलता है। इसे मैं पाञ्चरात्र पर किसी प्रकार का शैव-शाक्त प्रभाव न बहकर एक स्वतंत्र विचार मानता हूँ।

---

(१) जैसे, मातिनी-विजय (या मातिनी-विजयोत्तर), स्वयन्द्व, विमानभैरव, उच्छृङ्खलभैरव, आनन्दभैरव, भुगेश्वर, मर्तण्ड, जेज, रत्न-नामस आदि। बौद्धतंत्र और उसकी टीकाओं में भी उपर्युक्त तंत्रों में से कई तंत्रों का उल्लेख मिलता है।

काश्मीर-शैवदर्शन के भगवानुसार परमशिव ही परमतत्त्व हैं। यह परमशिव परम धारम-गमाहित है, यह परम-आत्म-गमाहित रूप ही उनका निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निष्कल रूप है, यह परमशिव परम-अद्वय तत्त्व है, एक यामन तत्त्व है। उनके इस धारम-संदूत अद्वय रूप के अन्दर निःशेष सीन हुई हैं पराशक्ति, जो अनन्त संभावना के तौर पर भाविचराचरबीज के तौर पर शिव से एक होकर अवस्थान कर रही हैं। इगितिये परम शिव शिव-शक्ति का मिलन या संपट्ट है; यह संपट्ट या यामन 'शक्ति-शक्तिमन्-मामरस्यात्मा' है। ये परम शिव त्रिम प्रकार निय हैं, मूलकारण-रूपिणी शक्ति भी इस परम शिव में अविनाभाव में युक्त होने के कारण यह भी निरया है।^१ शिवसूत्रार्थिक (मस्तर-शिव वक्तिक) में इस शक्ति के बारे में कहा गया है—

स्वपदशक्तिः ॥ ११७

इसके बयान में कहा गया है—“स्वपद सत्पद है, यही शिवाख्य तत्त्व है; इस शिवाख्य का दुष्क्रियारूप जो वीर्य है वही शक्ति के नाम से प्रकीर्तित होता है।” शक्तितत्त्व का प्रथम उन्मेष हुआ परम शिव की पूर्णाहन्ता अवस्था में; यही उनका स्पन्द रूप है। चित् रूप शिव में आत्म-बुद्धि-इच्छा का जो प्रथम उन्मेष होता है वही उनकी स्पन्दरूप पूर्णाहन्ता अवस्था है। इस अवस्था को उनकी 'चिदाह्लादमात्रानुभवतत्त्वम्' अवस्था कहा गया है; उस अवस्था में किसी भी तदतिरिक्त कारण का अवलम्बन करके उनमें आनन्दानुभूति नहीं है, केवल अपने चित्-स्वरूप में जो आह्लाद-स्वरूपता वर्तमान है उसी के आस्वाद में वे आत्ममग्न हैं। इसी आत्म-वैक्षण अवस्था से ही उनके अन्दर तावत् इच्छा-ज्ञान और क्रिया जाग्रत

(१) तयोर्वद् यामलं रूपं स संपट्ट इति स्मृतः ।

तन्त्रालोक, अभिनवमुक्त-कृत, ११७

(काश्मीर-संस्कृत-ग्रन्थमाला)

(२) तन्त्रालोक से १११ श्लोक की अवरण-कृत टीका ।

(३) शिवशक्त्यविनाभावाप्रतिषेधका मूलकारणम् ॥ तन्त्रालोक, ६१५२

तन्त्रालोक, ६१५२

(४) स्वपदं सत्पदं ज्ञेयं शिवाद्यं यदुदीरितम् ।

तद्वीर्यं दुष्क्रिया-रूपं यत् सा शक्तिः प्रकीर्तिता ।

(का०-सं०-प्र०, ५ उ ६ संख्या)

होती है; इस स्वरूप का इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक जो स्पन्दन है वही उनकी शक्ति है। यह जो शक्ति-त्रितय है इस पूर्णाहन्ता में सुसूक्ष्म भवस्या में पूर्ण सामरस्ये वर्तमान रहती है; लेकिन तब तक वह परशिव निर्विभाग और 'चिद्रूपाह्लादपरम' रहते हैं। यह पूर्णाहन्तारूप निवृत्तचित्तावस्था में भी—जिस भवस्या में उनके अन्दर कोई भाग-विभाग कुछ भी नहीं रहता है तब भी—यह इच्छा-ज्ञान-क्रिया-रूपा त्रितयात्मा शक्ति से उनका कोई वियोग नहीं होता। इस पूर्णाहन्ता के 'चिद्धर्मविमवाभोदजुम्भण' के द्वारा ही शक्ति का जागरण होता है। शिव शक्तिमान् हैं, वह इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, उनकी दृष्टिमात्र से विश्व-ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, यह अपनी इच्छा मात्रता ही उनकी शक्ति है। अतएव शिव कभी भी शक्ति-रहित नहीं हैं, शक्ति भी कभी व्यतिरेकिणी नहीं है, जो सच्चे बंध हैं वे शक्ति-शक्तिमान् का भेद कभी भी नहीं करते, शक्ति-शून्य का केवल-रूप भी वे स्वीकार नहीं करते। पाञ्चरात्र में जैसी शक्ति-शक्तिमान् के धर्मधर्मिण-संबंध का वर्णन मिला है, यहाँ भी सर्वत्र वही वर्णन मिलता है। कहा गया है, भाग और उसकी बाहिका-शक्ति जैसे अलग नहीं है, शिव और शक्ति भी उनी तरह कभी अलग नहीं हो सकते। नेत्र-तंत्र में कहा गया है—“वह जो शक्ति है

- (१) स यदास्ते विद्याह्लादमात्रानुभवतत्त्वतः ।
तद्विद्या तावती तावन् ज्ञानं तावत्-क्रिया हि सा ॥
सुसूक्ष्म-शक्तित्रितयसामरस्येन वर्तते ।
चिद्रूपाह्लादपरमो निर्विभागः परस्तदा ॥ शिवदृष्टिः, सोमानन्द-कृत ।
काश्मीर-संस्कृत-ग्रन्थमाला, २४ संख्या ११३-४
- (२) एवं न जातु चिरास्य वियोगस्त्रितयात्मना ॥
शक्त्या निवृत्तचित्तस्य तदभाविभागयोः । वही—११६-७
- { १ } वही—११७
{ ४ } न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी ।
शिवः शक्तस्तथा भावान् इच्छया कर्तुमोहते ।
शक्तिशक्तिमतो भेदः शैवे जातु न वर्तते ॥ वही—३१२-३
न कदाचन तस्यास्ति कैवल्यं शक्तिशून्यकम् । वही—३१६०
- (५) एवंविद्या भैरवस्य यावस्था परिपोषते ।
सा परा पररूपेण परा देवी प्रचीतिता ॥
शक्तिशक्तिमतो यंत्रद्वयमेवः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तदुपमं धर्मित्वात् परा शक्तिः परात्मनः ॥
न वल्लो बाहिका शक्ति व्यतिरेकिता विभाष्यते ।
केवलं ज्ञान-सत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ।
शक्त्यवस्था-प्रतिष्ठस्य निर्विभागेन भावना ।
तदास्ती शिवरूपी स्यात् दीवी भुसमिहोष्यते ॥ विज्ञानभैरव, १७।२०
(का० सं० ५०)

वह मेरी ही इच्छा-रूपा पराशक्ति है, वह मेरी शक्ति ही शक्तिरूपा है, मेरे स्वभाव या स्वरूप से ही जात है; माग की गर्मी की तरह सूरज की किरणों की तरह, मेरी ही कारणात्मिका जो शक्ति है वही सारे संसार की शक्ति है।”^१ श्री मृगेन्द्रतंत्र में कहा गया है कि यह शक्ति ही शिव के सारे देहवृत्त्य करती है; अतन् चिदेकमात्र शिव का कोई देह नहीं है, इसलिये शक्ति ही मानो शिव का देह कहा गया है;^२ अर्थात् शक्ति द्वारा विश्वब्रह्मांड की ओ कुछ किया है वही करते हैं।

शक्ति और शक्तिमान् में जो भेद-कल्पना है, वह एक भेद का मात्र मात्र है। शक्ति की जो असंग सत्ता है वह परमपुरुष का अवभासन मात्र है, तथापि वह कुछ भी नहीं है ऐसी बात नहीं, प्रतीति के रूप में ही वह वास्तव है।^३ शिवसूत्रवातिक के विवरण में कहा गया है कि, शक्तिमान् परम शिव की जो शक्तियाँ हैं वे उनके अपने आप की ही चित्-परिणाम हैं; उस चित्-परिणाम के ही जो नये-नये उत्साह-सन्दर्भ हैं वही विश्व है; जो शक्त्यात्मक विभु हैं वही जगत्-रूप में प्रस्तुति हो रहे हैं, अपने को आप ही प्रस्तुति कर रहे हैं।^४ अभिनवगुप्त ने कहा है, परमेश्वर की पराशक्ति क्या है? जिसके द्वारा वे अपने अधिन्य संविन्मात्र रूप में अवस्थान करके ‘शिवादिपरम्पन्त’ सब कुछ का भरण करते हैं, देखते हैं, प्रकाशित करते हैं वही उनकी परा शक्ति है।^५

(१) मैत्रतंत्र, १।२५-२६ (का०-सं०-पृ० ४६)

(२) १।३।१४ (का०-सं०-पृ०, ५०) : श्रीमृगेन्द्रतंत्र को ‘शामिरतंत्र’ का ही संक्षिप्त संस्करण कहा जाता है।

(३) भानुभट्टरेण अग्यत् किञ्चिन्नास्ति, इत्यसौ भेदोऽपि भानुमान्-स्वास्तुतो न न किञ्चित् । त्वग्यालोक की अवरण-रुत टीका, पृ० ११०।

तुननीय—स्वाभावः मानुषा ज्ञेया क्रियाशक्तिः प्रभोः परा।

शिवसूत्रवातिक की २।७-विर्गुति

(४) एवं शक्तिमततत्त्वात् शक्तयः स्वात्म्यशक्तयः ।

तानां भवनयोस्तामस्यया ये प्रचयाः स्मृताः ॥

त एव विद्वं विभेदं यनः साहचर्यात्मना विभुः ।

अगद्वयः प्रस्तुतिरि स्तुतप्रवेष्टात्मना सदा ॥ वही; ३।३० विर्गुति

(५) सर्वे शिवादिपरम्पन्तमविज्ञान-संविन्मात्ररूपयः विभक्तिः च चरन्ति च अमर्यन्ति च परमेश्वरः तास्य पराशक्तिः ।

पराशक्तिरिति में (का०-सं०-पृ० १६)

अभिनवगुप्त द्वारा उद्धृत ।

कादमीर-दीवदर्शन में विवेचित शक्तितत्त्व के संबंध में एक बीज-वस्तु रूप से लक्षणीय है। हमारे पाञ्चरात्र शक्तिवाद के विवेचन के अंतर्ग में देखा है कि शक्ति द्वारा जो विश्वसृष्टि हुई है उसका मूल एयोजन परमपुरुष की आत्मोपलब्धि है, शक्ति को स्वेच्छा से थोड़ा सा मानो घटाय करके उसके अन्दर से परमपुरुष अपने को ही अनन्त रूप में सृष्टि करते हैं, अपने को इस अनन्त रूप में सृष्टि के अन्दर से ही वे अनन्त भाव से आत्मोपलब्धि करते हैं। यह सत्य कादमीर-दीवदर्शन में बहुतेरे स्थलों में आभासित हो उठा है। सृष्टि-स्थिति-उपसंहार-रूपा इस शक्ति को 'तद्भरणे रता' कहा गया है। 'तद्-भरण' शब्द का यहाँ तात्पर्य है परम शिव का मनोरञ्जन या सृष्टि-विधान। यह देवी परम शिव की 'इच्छानुविधायिनी' है, इसलिये इनके पति इनकी कामना किया करते हैं। अपने भोक्तृत्व रूप का अनुभव करने के लिये ही परमेश्वर हम शक्तिरूपिणी भूत-प्रकृति को बार-बार शोभित करके उसे सृष्टि की उन्मुखिनी किया करते हैं। परमपुरुष का यह भोक्तृत्व कैसा है? गहरी निद्रा में अभिभूत कोई व्यक्ति अपनी सुन्दरी प्रियतमा द्वारा आति-गित होने पर, उस गहरी निद्रा में ही अपने स्तिमित चैतन्य में वह शिग प्रहार अपना एक 'भोक्तृत्व' अनुभव करता है, इस महाशक्ति द्वारा आतिगित परम शिव का भोक्तृत्व-बीज भी वैसा ही है। अपने को आप ही इस तरह बहुत प्रकार से भोग्य के तौर पर भाग्य करके, पृथग्विध पदार्थ के रूप में बहुधा सृष्टि करके सर्वेश्वर और सर्वमय परमेश्वर जो अपने धार को भोग करते हैं यह भोक्तृत्व मानो सीतामय का एक स्वप्न में भोग मात्र है। अपने को ही वे जैसी भी श्रेय रूप में घटाय कर लेते हैं, यह श्रेय सर्वदा ही जैसी का उन्मुख है, इसीलिये श्रेय कभी भी जैसी की स्वतन्त्रता का खंडन नहीं करता। प्रभु, ईश्वर आदि संकल्प के द्वारा ही वे अपने को अपने आप ही निर्माण करते हैं, यह निर्माण केवल

(१) ऐतिह्य तन्त्रा तोरु के २।२ श्लोक की अपरध से टीका।

(२) कामयने पतिरेनामिच्छानुविधायिनी यदा शेषीम्। तन्त्रालोक ८।३०६

(३) भोक्तृत्वात् स्वतन्त्रेणः प्रकृति शोभयेद् भूतम्। वही, ६।२२५

(४) नास्तिनिद्राविमूढो ऽपि कामातिगितविग्रहः।

भोक्तृत्व अभ्यते शो ऽपि मन्तुते भोक्तृतां पुरा। वही, २०।२४५

(५) प्रविमयस्यनात्मानं सृष्ट्वा भावान् पृथग्विधान्।

सर्वेश्वरः सर्वमयः स्वप्ने भोक्तृतां प्रवर्ते ॥

ईश्वर-शक्तिशक्ति के १।२।२ श्लोक की अतिनवगुण से नूतनीय में उद्धृत है।

मात्र उन्हीं के व्यवहार के लिये है।' इस अर्थमें 'इष्टा' (इदन्तया) जो कुछ प्रकट होता है, नाना रूपों के द्वारा प्रतिबिम्बित के रूप में जो कुछ प्रकट होता है वह परमेश्वर की शक्ति का ही है, और कुछ भी नहीं।' विज्ञानभैरव में कहा गया है कि शक्ति जिस तरह दीपक की पहिचान होती है, किरण से जैसे सूर्य की प्रतीति होती है, इसी तरह शक्ति के द्वारा ही शिव का सब कुछ प्रकट होता है।

अभिनव गुप्त ने कहा है कि विश्व-ब्रह्माण्ड के इस अस्तित्व का प्रकटन के लिये एक साफ आइना चाहिये; वह साफ आइना है परमेश्वर 'स्व-संखित्'। यह स्व-संखित् ही जब अपने में मानो एक प्रमाण प्रकट करता है तब वह प्रमाण-रूप स्व-संखित् साफ आइने में विश्व-ब्रह्माण्ड का प्रतिफलन होता है। शक्ति-द्वारा सृष्ट यह विश्व-ब्रह्माण्ड इसलिये परमेश्वर के अपने विभक्त संखित् के अन्दर अपना ही एक प्रतिफलन मात्र। अर्थात् अपनी चेतना के अन्दर अपने को ही दृश्य रूप में देखना। शक्ति के द्वार पर अपने ही अन्दर जब तक अपना प्रतिफलन नहीं होता तब तक अपने को आप नहीं दिखाई पड़ता; इसलिये शक्ति के द्वार पर एक प्रष्टा अपने को दृश्य बना देता है। एक स्थल पर कहा गया है कि इस विश्व भैरव का (परम शिव का) चिद्रूप स्वच्छ अम्बर में प्रतिबिम्बित मल-स्वरूप है; अपने चिदम्बर में यह जो शेष रूप प्रतिबिम्ब-मय है वह भैरव के अपने ही प्रसाद से सम्भव होता है; दूसरे किसी के प्रसाद से नहीं।

शक्ति के द्वार पर परम शिव अपने को आप ही देखते हैं, इनमें 'काम-कला-विलास' में इस शक्ति को ही शिव का निर्मल आदर्श कहा गया है।

(१) ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा, उत्पलदेव प्रणीत (का०-सं०-४०, २२) १।५।।

(२) वही १।५।२०

(३) यथानोकेन दीपस्य किरणमस्तिरस्य च ।

आयते दिग्भिमानादि तद्व्यवस्थया शिवः प्रिये ॥२॥

(४) शिवश्चालुप्तविभवस्तथा सृष्टोऽवमासते ।

स्वसंविन्मातृमुकुटे स्वातन्त्र्याद्भूतवनादिषु ॥ तन्मालोक्त ॥१॥

(५) इत्थं विश्वमिदं नापे भैरवीयचिदम्बरे ।

प्रतिश्चिन्मलं स्वच्छे न तत्स्वन्यप्रसादतः ॥ ३।६५

गुणनीय—विमल भगुर सामागो यस्यानयन कमाकम सेय ।

महानयप्रसाद, राजानक शितिरिंठ प्रणीत (का०-सं०-४०, २१), १।

सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारा ।

भाविवरावरबीजं शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्शः ॥ २ ॥

यहाँ 'निजसुखमय' शब्द का तात्पर्य शिवसुखमय है; अर्थात् शिव की सुखरूपिणी । यह शक्ति भाविवरावरबीजरूपिणी होने के कारण शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्श है । 'शिवरूपविमर्श' शब्द का अर्थ शिव का 'मैं ऐसा हूँ' इस प्रकार का जो ज्ञान है उसी का विमर्श या स्फुरण है । इस विमर्श की साधकतया या करणरूपा ही शक्ति है, अतएव यह शक्ति ही शिव-रूप का निर्मल आदर्श है; इसी आदर्श के भन्दर से ही वे सदा स्वयं अपना रूप देखते हैं । अन्यत्र कहा गया है कि परशिव रवि-स्वरूप हैं, शक्ति उनकी करनिकर-स्वरूपा हैं; इस शक्तिरूपा विशद-विमर्श-दर्पण में प्रतिफलित होती है परमाक्षर परमाव्यक्त महाविन्दु; अथवा यह महा-विन्दु अधिष्ठान करती है प्रति सौन्दर्य द्वारा सुन्दर हो उठा है शिव का ऐसा चित्तमय शक्तिरूप बीजार पर' । शिव की सारी इच्छा या काम की पूर्ण करती है इसलिये शक्ति को विमर्शरूपिणी कामेश्वरी' कहा गया है । यह परमशिव और उनकी शक्ति ब्रह्माण्ड गर्भिणी परमेश्वरी मानो हंस-हंसी की भाँति नित्य सीलारत हैं ।'

परमशिव का जो कुछ प्रमातृत्व जातृत्व और भोक्तृत्व है वह सब कुछ शक्ति का भवलम्बन करके ही है; इसलिये यह शक्ति केवल भाव ज्ञानरूपिणी या क्रियारूपिणी नहीं है; शक्ति आनन्दरूपिणी है, यह शक्ति ही आनन्द शक्ति है' । वह कारणात्मिका होकर ही भद्रभुतानन्दा के तौर पर चिद्रूपात्मक शिव की प्रथिता होती है' । यह आनन्द ही सभी सृष्टियों का मूल है; नारी-पुरुष के मिलन को हम जो कुछ सृष्टि देखते

(१) परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशवे ।

प्रतिरचिरचिरे कुर्ये चित्तमये निविशते महाविन्दूः ॥

कामकलाविलास, ४

(२) वही, ५१

(३) ब्रह्माण्डगर्भिणी व्योमध्यानिनः सर्वतोभवेः ।

परमेश्वरहंसस्य शक्ति हंसोमिव स्तुमः ॥

स्तवचिन्तामणि, श्रीभट्टनार.यण-विरचित ।

(का०-सं०-प्र० १०)

(४) आनन्दशक्तिः संयोजता यतो विश्वं विसृज्यते ॥

तन्त्रालोक, ३६७

(५) नेत्रतन्त्र (का०-सं०-प्र०, ४६), ८१४-१५

हैं, वही यह मिलन एक बाहरी प्रक्रिया मात्र है। वास्तव में भानन्द शक्ति ही उद्देक्षित होकर अपने को आप ही सृष्टि करती है। यही भानन्द है निमित्त-धारण और भानन्द ही उत्पादन कारण है। विद्व-सृष्टि के महानन्दमय यज्ञ के अन्दर ही जो अनुचरण करता है, जो अवस्थान करता है वही भानन्दमयी शक्ति में समाविष्ट परम होकर भैरव को प्राप्त होता है। जागतिक पदार्थ के तीर पर जो कुछ प्रतिमात होता है वह सब कुछ उसी भानन्दशक्ति का भानन्द-रस-विभ्रम मात्र है; जिस वस्तु का अवलम्बन करके हमारे भित्र को भानन्द मिलता है वह वस्तु भी भानन्द-रस-विभ्रम है; और हृदय की जो भानन्द-अनुभूति है वह भी मूलतः वही भानन्दशक्ति है; भानन्द यही व्याप्य-व्यापक के रूप में ब्रह्माण्ड को व्याप्त किये हुए है।

परमशिव की पराशक्ति ही भानन्दमयी है; मायाशक्ति या प्राकृत शक्ति भानन्दमयी नहीं है। भानन्दशक्ति परमशिव की स्वरूप-शक्ति है, इसलिये भानन्दरूपिणी अमृतमयी इस पराशक्ति को शक्ति-चक्र की जननी कहा गया है। जो शक्ति भानन्दमयी है वे माया के ऊपर महा-माया है। इस भानन्द-शक्ति को ही 'बेन्द्री कला' कहा जाता है; अर्थात् शक्ति के सोलह कला के ऊपर यही सप्तदशी कला है।

परम शिव की यह जो भानन्दरूपिणी स्वरूप-शक्ति है—जो परम शिव के साथ सर्वदा अविनावृत्तभाव से अवस्थान करती है उनी को 'समवायिनी' शक्ति कहा गया है। इस शक्ति का सारा अस्तित्व और

(१) भानन्दोन्मूलिता शक्तिः सुखस्यान्धानामहम्भना ।

वित्तानभैरव के ६१ मं० श्लोक की शेमराजकृत टीका ॥ उद्धृत ।

(२) वित्तानभैरव, १५५

(३) तन्त्रालोक, ३।२०६-१०

(४) या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा व्यापिनी निर्मला शिवा ।

शक्तिचक्रस्य जननी परानन्दामृतात्मिका ॥

शिवसूत्र-वार्तिक (का०-सं०-प्र० ४३)

(५) मायोपरि महामाया त्रिकोणानन्दरूपिणी । कृञ्जिकातन्त्र,

परात्रितिका में उद्धृत. १८४ पृष्ठ

(६) तन्त्रालोक, १।१ श्लोक की अवरय कर्तृक टीका देखिये ।

सात्त्विक केवलमात्र सृष्टिकाम परमेश्वर की इच्छा से है^१। इसी समवायिनी शक्ति से ही परमेश्वर का साक्षात् सम्बन्ध है; इसीलिए इसी शक्ति के प्रति वे अनुग्रह करते हैं^२। मायाशक्ति या प्राकृतशक्ति इसी समवायिनी शक्ति से उत्पन्न होती है; अतएव परमेश्वर से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं है। माया या प्राकृत-शक्ति समवायिनी शक्ति से ही उत्पन्न होने के कारण समवायिनी शक्ति को सभी शक्तियों की शक्ति और सभी गुणों का गुण कहा जाता है^३। यह समवायिनी शक्ति 'माया' के ऊपर पर महामाया है^४। ऊपर पाञ्चरात्र के विवेचन के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि, वहीं शक्ति के दोहरे पक्ष को स्वीकार दिया गया है। वहीं भी भगवान् विष्णु को स्वरूप-शक्ति को उनकी समवायिनी शक्ति कहा गया है, और विष्णु की जगत्-प्रबन्धकारिणी शक्ति को उनकी माया-शक्ति कहा गया है, यही परिणामिनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। स्वरूपभूता समवायिनी शक्ति कभी भी परम शिव के स्वरूप को आच्छादित नहीं करती है, लेकिन जिस माया से यह ब्रह्माण्ड-व्यापार साधित होता है वह मायाशक्ति भानो अनावृत-स्वरूप विष्णु का ही एक आत्माच्छादन है^५। विष्णु की इस मायाशक्ति के द्वारा ही विष्णु की समवायिनी स्वरूपभूता विमर्श-शक्ति ज्ञान, संकल्प, अभ्यवसाय आदि नामों से भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतीत होती है^६। यह माया विष्णु के निज भंडागार अखिल जीव के अन्दर ही एक भेदबुद्धि है; यह उनका नित्य और निरंकुश अर्थात् अप्रतिहत विभव है^७—जैसे कि जगह जगह इस समवायिनी शक्ति और परिग्रहा

(१) या सा शक्तिर्जगद्भातुः कथिता समवायिनी ।

इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षीः प्रतिपद्यते ॥

मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र, (का०-सं०-पृ० ३७) ३।५

तुलनीय—इच्छा संव स्वच्छा संततसमवायिनी सती शक्तिः ।

पदत्रिंशत्तत्त्वसन्दोह, (का०-सं०-पृ० १३) द्वितीय श्लोक ।

(२) तां शक्तिं समवायाख्यां भेदाभेदप्रवर्जिनीम् ।

अनुगृह्णाति संबन्ध इति पूर्वोक्त्य आशयः ।

ईश्वर-अत्यमिता के २।३।६ श्लोक की अमिनवगुप्त कर्तृक टीका से उद्धृत

(३) शक्तीनामपि सा शक्तिर्गुणानामप्यसौ गुणः ॥ यही

(४) पूर्वोक्त बुद्धिकातंत्र ।

(५) तंत्रालोक, ४।११

(६) ईश्वर-अत्यमिता, ३।५।१८

(७) पदत्रिंशत्तत्त्व-संदोह, ५

शक्ति की एक ही शक्ति-समुद्र की भिन्न-भिन्न अवस्था के तौर पर व्याख्या की गई है। एक पराचिच्छक्ति है—वह 'महासत्तास्वभावा' और 'चिन्मात्र-शान्तस्वभावा' है; यह प्रशान्त समुद्ररूपी शक्ति का ही स्कीन भाव और अभाव इस उभय-व्यापिका के रूप में, सत् और असत् इन दोनों रूपों में, विश्वप्रपञ्च के कारण और अधिकरण दोनों रूपों में विराज करता है; यही शक्ति की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में समुद्र के यह स्कीन भाव से ही मानो ऊँच के तौर पर चराचर की अन्तस्वारिणी परिग्रह-शक्तिनी शक्ति का आविर्भाव होता है, यही शक्ति विश्वमयी शक्ति है^१। परम शिव का जो मायाच्छादित रूप है, 'पूर्णहन्ता' के स्फुटास्फुट 'इदन्ता' के तौर पर जो अभिव्यक्ति योग्यता है इसी को लेकर सदाशिव-तत्त्व या ईश्वर-तत्त्व होता है^२। शिवतत्त्व मायातीत है, और माया का स्वप्रकाश है शिव को अवोदेश में व्याप्ति^३। यह जो ईश्वर रूपी सदाशिव हैं वे बाह्य उन्मेष-निमेषशाली हैं^४। इस सदाशिवतत्त्व तक सब कुछ प्राकृत है, सदाशिव से ऊपर जो कुछ तत्त्व है वहाँ 'प्रकृति या माया को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, वही अप्राकृत मायातीत धाम यः तत्त्व है।

पाञ्चरात्र में शक्तितत्त्व का विवेचन करते समय हमने देखा है कि वहाँ भी भगवान् की 'सीला' की कल्पना है; लेकिन वह बीला मायातीत या गुणातीत अवस्था में स्वरूप-शक्ति के साथ नहीं है; विश्वसृष्टि के अन्दर से यह जो आत्मप्रकाश होता है और महाप्रलय के अन्दर से

(१) महानम-प्रकाश के ५।२ श्लोक की विवृति, (का०—सं०—पृ०, २१)।
६२ पृष्ठ देखिये।

(२) तुलनीय—स्वातंत्र्यात्मिका तावद्विच्छेद भगवतः शक्तिः। सा तु कृत्यभेदेन बहुधा उपचरते। तत्र यथाप्रहङ्गस्फुटास्फुटेशन्ता प्रकाशाने सदाशिवेश्वरता ज्ञानक्रियाशक्तिरूपा, चिन्मात्रप्राहकत्वे अथ इदन्ताप्रहङ्गी क्रियाशक्तिशेषरूपेण महामाया विघ्नेशशक्तिः प्राह्यप्राहकविपर्यसि पञ्चप्रमातृषु मायाशक्तिः। १—ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा, ३।१।६ श्लोक की अभिनव-कृत विवृति।

(३) 'मायातीतं शिवतत्त्वं'।

'अथोप्याप्तिः शिवस्यैव स्वप्रकाशस्य सा'।

ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा के ३।१।१ श्लोक की टीका में उद्धृत।

(४) ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा, ३।१।३

त्म-संहरण होता है, इस सृजन-प्रलय में ही उसकी लीला है^१। इसीलिए
 री सृष्टि उनका लीला-स्पन्दन है। स्वच्छन्द-तंत्र की शोमराज कृत
 का के अनुबंध में प्रणाम-श्लोक में शिव को कहा गया है 'प्रसरच्छक्ति-
 लोलजगत्सहरिकेलये'; धारामयी शक्ति के कस्तूर के अन्दर से ही
 जगत्-रूपी सहरी जमी है; इस शक्ति-कस्तूर के अन्दर बैठ कर
 गत्-सहरी को लेकर ही परमेश्वर केलि या लीला करते हैं।

(१) यत् सदाशिवपर्यंतं पार्थिवार्थं च मुच्यते।

तत्सर्वं प्राकृतं ज्ञेयं विनाशोत्पत्तिसंयुतम् ॥

स्वच्छन्दतंत्र, (का०-सं०-प्र०),

१०।१२।६४-६५

पंचम अध्याय

पुराणादि में व्याख्यात वैष्णवशक्तितत्त्व

इसके बाद श्री-रुद्र-माध्व-सनकादि दार्शनिक संप्रदायों के मतों का विवेचन करने के पहले हम तंत्र-पुराण में विवेचन वैष्णव-शक्तिवाद का विवेचन कर लेना चाहते हैं। इस विवेचन के अन्दर भी शुद्ध ऐतिहासिक विवेचन संभव नहीं है। वैष्णव के तौर पर बहुत से पुराण, संहितायें, उपनिषद् और तन्त्र नाम के ग्रंथ हैं, इनका रचनाकाल निश्चित नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर ओकिन्विट् वैज्ञानिक तरीकों से विवेचन किया है उनमें कोई सामान्य एकता नहीं दिखाई पड़ती है। विल्सन आदि पंडितों ने किसी भी पुराण को ईसा के आठवीं शताब्दी के पहिले का नहीं माना है, बल्कि उन्होंने अधिकांश पुराणों को दसवीं शताब्दी के बाद का माना है। कुछ पुराण-उपपुराण को वे तीन-चार सौ से अधिक पुराना नहीं मानते हैं। यह बात सत्य है कि पुराण-तंत्र नामक ग्रंथ आधुनिक काल में भी लिखे गये हैं। दूसरी ओर गिरिन्द्र शेखर वसु वगैरह पुराणों के रचना-काल के बारे में दूसरा ही मत रखते हैं। बहुत से वैष्णव और शैव (शक्ति भी हैं) और साधारण योग-उपनिषद् हैं जिन्हें पंडितगण अधिकांश में बाद की रचना मानते हैं। वैष्णव तंत्रों के बारे में भी यही बात लागू होती है। इस तरह के ग्रंथों के काल-निरूपण-रूपी घने जंगल में हम प्रवेश नहीं करना चाहते; इसमें कोई फायदा होने के बजाय दूसरे प्रसंग में खल्ले खाने की संभावना ही अधिक है। अपनी ओर से हम देख सकते हैं कि दार्शनिक वैष्णव-सम्प्रदाय के अन्दर प्राचीनतम श्रीसम्प्रदाय के प्रधान आचार्य रामानुज ने अपने श्रीभाष्य में विष्णु, गरुड़, ब्रह्म वगैरह कई पुराणों से दशोक दूँड़ निवाले हैं (अधिकांश में विष्णु-पुराण से), हमारा गौड़ीय वैष्णवधर्म तो एक प्रकार से पुराणों के प्रमाण पर ही प्रतिष्ठित है। रामानुजाचार्य का आदिर्भाव-काल ग्यारहवीं शताब्दी है; अतएव विष्णु, गरुड़, ब्रह्म आदि पुराण इसके पहले ही शास्त्र के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। रामानुजाचार्य के

भाविवर्धन के कम से कम तीन चार सौ वर्ष पहिले रचित न होने पर ये पुराण उनके समय प्रामाणिक शास्त्र के तौर पर प्रसिद्ध होते, ऐसा नही लगता है। अतएव रामानुजाचार्य द्वारा उद्धृत पुराण कम से कम सातवीं शताब्दी के रहे मालूम होते हैं। हाँ, रामानुजाचार्य ने भागवत-पुराण का कही उल्लेख नही किया है, इसलिये कोई-कोई भागवत को रामानुजाचार्य के बाद का ग्रंथ मानते हैं; लेकिन यह भी हो सकता है कि भागवत द्वारा प्रचारित वैष्णव मत रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित वैष्णव मत का बिल्कुल परिपोषक नही होने के कारण शायद रामानुजाचार्य ने इसका उल्लेख नही किया है। पुराणों के नाम के बारे में विचार करते हुए श्री बंकिमचन्द्र ने कहा है कि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में मयूरपुच्छरोमित गोपवेपथारी विष्णु का उल्लेख किया है^१। पुराणादि के पहले गोपवेपथारी विष्णु की प्रसिद्धि नही थी, अतएव कालिदास को छठी शताब्दी का भी माना जाय तो छठी शताब्दी के पहले ही कुछ-कुछ वैष्णव पुराणों का प्रचलन और प्रसिद्धि थी, इस बात को मानना पड़ेगा।

इन पुराणादि शास्त्रों में वर्णित विष्णु-शक्ति के बारे में विवेचन के अन्दर हम दो धाराएँ देखते हैं; पहली है किंवदन्ती और उपाख्यान धारा, और दूसरी है तत्त्व-विश्वास की धारा। पहली धारा में हम देखते हैं कि विष्णु-शक्ति 'लक्ष्मी' या 'श्री' के संबंध में जो प्राचीन संक्षिप्त वर्णन या प्रसिद्धियाँ थी, उसी को अनेक स्थलों पर कवि-कल्पना के द्वारा पल्लवित कर भिन्न-भिन्न उपाख्यानों की रचना हुई है। दूसरी धारा को हम किसी विस्तृत दार्शनिक तत्त्व की धारा नही कह सकते। उसमें भी हम भिन्न-भिन्न प्रकार के तत्त्व और धर्म-विश्वास के कितने ही जनश्रिय सम्मिश्रण देखते हैं। हम पहले किंवदन्ती और उपाख्यान की धारा का संक्षिप्त परिचय देने, फिर तत्त्व-विश्वास की धारा पर विचार करेंगे। इस प्रसंग में एक और बात का संक्षेप में उल्लेख करना चाहना है, बाद में हम इस बात का तात्पर्य और भी कितने ही प्रसंगों में अधिक स्पष्ट और गहराई के साथ अनुभव करेंगे। बात यह है, हमारे अन्दर एक प्रचलित विश्वास है कि धर्मतत्त्व पहले शायद कुछ दार्शनिक तत्त्व के तौर पर ही अभिव्यक्त होता है; यह दार्शनिक तत्त्व जनता के धर्म-अंस्कार और विश्वास आचार-विचार, प्रथा-गठति आदि से मिलकर नाना प्रकार की लौकिक बहानों, तिरस्त्रियों और कहानियों में पल्लवित होता रहता है। लेकिन धर्म

(१) इन्द्र-चरित्र, बंकिमचन्द्र।

(२) पूर्वमेघ, श्लोक १५।

के इतिहास में इसकी उत्पत्ति बात ही शायद पवित्र होती है। लौकिक संस्कार, आचार-विचार, प्रथा-प्रवृत्ति ही सामाजिक-जीवन में पहने प्रकट होती है; अध्यात्म-चिन्तनशील मनोविगण इन लौकिक उगादानों को लेकर ही उनकी सहायता से तत्त्व का महत्त्व खड़ा करते हैं।

पुराण आदि शास्त्रों के अन्दर इस लौकिक उगादान की ही प्रधानता है। देश के विनाश जन-समाज के विकास, रुचि, ध्यान-मनन को यहाँ बहुधा अधिक परिमाण में प्रकट होने का सुषवसर मिला है; धनएव ब्रह्मायतो, विवरस्तिषो-उपास्यानों आदि को बिस्कुल छोड़कर इसके अन्दर से किमी विगुह तत्त्व को ध्यान निकालने की चेष्टा को व्यर्थ प्रयास ही कहना होगा।

दार्शनिक दृष्टि में सद्यमी विष्णु से अभिन्न हैं, वे साक्षिमान् विष्णु की ही साक्षि मान हैं; लेकिन लौकिक दृष्टि में विष्णु और सद्यमी पति-पत्नी मान हैं। इसीलिये शिव-शक्ति का दार्शनिक तत्त्व कुछ भी क्यों न हो, लौकिक विश्वास में वे साक्ष ही पति-पत्नी हैं। साधारण जनता अपने समाज-बोध द्वारा ही धर्म-बोध का निर्माण करती है। इस समाजबोध द्वारा ही सभी जगह शक्ति और साक्षिमान् की पति-पत्नी के रूप में बल्यता की जानी है। लेकिन देवताधी के संबंध में यह पति-पत्नी-रूपी समाज-बोध पहने का है, या साक्षिमान्-शक्ति का तत्त्व-बोध, इसे साक्ष-नाक नहीं बताया जा सकता। बहुधा दोनों बोध एक दूसरे के पूरक होते हैं; समाज-बोध भी अध्यात्म-तत्त्वबोध के द्वारा प्रभावित होता है, दूसरी ओर अध्यात्म-तत्त्वबोध भी समाज-बोध के द्वारा शिथिल हो से क्षयित होता है।

(क) पुराणादि में सद्यमीसम्बन्धी विवरस्तिषो और उपास्यान

पुराणों आदि में हज विष्णु के वर्णन में प्रायः सर्वत्र देवते हैं कि वे सद्यमीश्वरि, श्रीशक्ति, रमाशक्ति, कमलाशक्ति, श्रीराध, श्रीरत्न, सद्यमीश्वर आदि हैं। सद्यमी भी विष्णुश्रिया या हरिश्रिया, विष्णुशक्तिश्रिया, श्रीशक्ति, नारायणी हैं। विष्णु 'सद्यमीमूनाम्बुजमपुत्रदेवदेव', 'सद्यमीमूना-पदम', 'सद्यमीश्वरशक्ति', 'रमाशक्ति-रत्न', है। पुराण आदि में सद्यमी

(१) पञ्चपुराण (विद्यायोगसार), १।१८

(२) बह्म, ४।३३

(३) बह्म, ब्रह्मसूत्र, १।१।३४

(४) श्रीराध-पत्नी, ३१

के इस विष्णुपत्नीत्व की प्रगति के फलस्वरूप उन का विष्णु-शक्ति-रूपत्व मानों अनेक स्थानों पर ढक गया है। इसीलिए जगह-जगह हम देखते हैं कि विष्णु जितने भी श्रीपति या लक्ष्मीपति क्यों न हों, जगत्-सृष्टि आदि प्रकृति या माया शक्ति के द्वारा ही होते हैं और प्रकृति या माया-शक्ति से लक्ष्मीरूपा आदिविष्णुशक्ति का सर्वत्र सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है।

। पुराणों में लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में अनेक उपाख्यान प्रचलित हैं, उनमें दो उपाख्यान प्रधान लगते हैं; लगता है कि ये दोनों उपाख्यान ही पहले एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से गढ़े गये थे; पुराणकारों ने सर्वत्र इन दोनों उपाख्यानों को जैसे जैसे एक कर दिया है। पहले उपाख्यान के अनुसार स्वायम्भुव मनु ने रज्ज्जाता दातरूपा देवी से विवाह किया। इस देवी के गर्भ से मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और प्रभूति तथा भाइति नाम की दो कन्याएँ पैदा हुईं। दश ने प्रभूति से चादी की और प्रभूति से चौबीस कन्याएँ पैदा हुईं। इन चौबीस कन्याओं में—श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और कीर्ति इन तेरह दश कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। स्वाति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, लभा, सन्मति, धनसूया, धर्मा, स्वाहा, और स्वधा इन ग्यारह दश-कन्याओं को भृगु, भव, मरीचि, धंगिरा, पुनस्त्य, पुत्रः, वसु, धनि, मरिच्छ, बह्नि और पितृगणों ने व्याह।^१ इस धर्म के औरत से लक्ष्मी (चत्ता) के गर्भ में दश नामक पुत्र पैदा हुआ। विष्णुपुराण के बादवाले अध्याय में हम देखते हैं कि भृगु-भानी स्वाति के गर्भ में चाता-विधाना नाम के दो पुत्र और लक्ष्मी नामक कन्या पैदा हुई; इन भृगु-कन्या लक्ष्मी ने ही देवदेव नारायण को पति के रूप में वरण किया।^२ इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है कि लक्ष्मी या तो प्रभूति के गर्भ से दश-कन्या या स्वाति के गर्भ से भृगु-कन्या है। इन सारे वर्णनों से पुराणों में प्रदेन उठा है कि धति प्राचीन

(१) विष्णुपुराण, १।७।१४-२६, पद्मपुराण, सृष्टिलोक, ३।१८३ आदि; गरुडपुराण, ५।२४-२६।

(२) विष्णुपुराण, १-८-१३; वायुपुराण, २८-१-३; ब्रह्माण्डपुराण, २६-१-३; कूर्मपुराण पूर्वभाग, १३-१। वायुपुराण के मत में लक्ष्मी के धर्म से बल व उत्ताह नामक दो पुत्र पैदा हुये। जो स्वर्गवारी हैं और जो पुण्यवर्मा हैं और देवगण के विमान को होनेवाले हैं, ये सभी इस लक्ष्मी या श्री देवी के भानतपुत्र हैं।

काल से मुनामी पड़ता है कि लक्ष्मी समुद्रोद्भवा है, क्षीराब्धि से कमलासन पर उनका आविर्भाव हुआ है—तो फिर उनका देवकन्या या ऋषिकन्या होना कैसे सम्भव होता है ? इस प्रश्न को देखने से लगता है कि समुद्र-मंथन से क्षीराब्धि से कमलासना लक्ष्मी के आविर्भाव की किंवदन्ती ही प्राचीनतर है । परवर्ती काल में स्वायम्भुव मनु से मानव सृष्टि के प्रसंग में लक्ष्मी के सम्बन्ध में देव-ऋषि-घटित नया उपाख्यान गढ़ उठा है; बाद में दोनों उपाख्यानो को बड़े ढीले-ढाले ढंग से जोड़ दिया गया है ।

लक्ष्मी के क्षीराण्व से आविर्भाव के सम्बन्ध में पुराणों में जो वर्णन मिलते हैं वे एक प्रकार से इस तरह हैं । संकरांश में उत्पन्न दुर्वासा मुनि ने एक विद्याधरी से सन्तानकपुष्प की दिव्य सुगन्धित माला माँग ली और देवराज इन्द्र को उपहार दिया । 'श्री' की निवासभूता वह माला इन्द्र द्वारा अवहेलित हुई, दुर्वासा ने इन्द्र को शाप दिया कि उनका (इन्द्र का) प्रसौक्य 'प्रनष्टलक्ष्मीक' होपा । इस प्रकार दुर्वासा के शाप से तीनों लोक की 'श्री' या लक्ष्मी का विनाश या अन्तर्धान होने पर हतवीर्य हतश्री देवगण अमुर द्वारा पराजित होकर स्वर्गभ्रष्ट हुए । पितामह ब्रह्मा को लेकर देवगण देवादिदेव विष्णु की शरण ली, विष्णु ने देवानुरो को समुद्र-मंथन का उपदेश दिया, उस समुद्र-मंथन के फलस्वरूप ही—

ततः स्फुरत्काम्तिमती विश्वसिक्तमले स्थिता ।

श्रीर्दंशो यसस्तस्मादुत्पिता भूतपंकजा ॥

(विष्णुपुराण, १।१।६६)

तब महर्षिगण ने श्रीसूक्त के द्वारा उनका स्तव किया, विद्वत् प्रमुख गन्धर्वगण उनके सामने गाने लगे, धृतात्मी आदि प्रमुख अप्सरारगण न लगे, गंगादि सरिताएँ देवी के स्नानार्थ आ पहुँची, दिग्गज गण ने हेम लेकर सर्वलोकमहेश्वरी उस देवी को स्नान करा दिया; क्षीरोदसागर खुद रूप धर कर अम्लानपंकजा माला दी और स्वयं विद्वत्कर्मा ने । के भ्रंगों के भूषण बनाये । इस प्रकार स्नाता, भूषण-भूषिता और दि मात्याम्बरधरा हो कर उस देवी ने सब के सामने विष्णु के पदस्थल आश्रय लिया ।

समुद्र-मंथन से लक्ष्मी के आविर्भाव के वर्णन के बाद पुराणों कहा गया है कि भृगुपत्नी श्यामि में उत्पन्न 'श्री' (अथवा मतान्तर में २ कन्या श्री) देवदानवों के अमृतमंथन से फिर उत्पन्न हुई; अर्थात् लक्ष्मी । देवकन्यापन या ऋषिकन्यापन लक्ष्मी का पुनराविर्भाव है । इस

में विष्णुपुराण में कहा गया है कि जगत्स्वामी देवदेव जनार्दन जैसे बार-बार नाना प्रकार से अवतार लेते हैं, उनकी सहायिका श्री या लक्ष्मी देवी भी वैसे ही करती हैं। हरि जब आदित्य (वामन) हुए थे, लक्ष्मी तब फिर कमल से उत्पन्न हुई थीं; जब भार्गव राम हुए, तब यह धरणी बनी थी; राघव के लिये सीता; कृष्णजन्म में रविमणी और दूसरे दूसरे अवतारों में भी ये विष्णु की सहायिनी रही हैं। ये देवत्व में देवदेहा और मनुष्यत्व में मानुषी बनकर विष्णु के देह के अनुरूप आत्मतनु ग्रहण करती हैं।^१

नारदीय-पुराण, धर्मपुराण, और कूर्मपुराण में लक्ष्मी और सरस्वती शिव-दुर्गा की कन्या हैं। बंगाल में शारत्कालीन दुर्गा-पूजा के समय भगवती की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसमें दुर्गा-मूर्ति के दाहिने और बाएँ दुर्गा की दो कन्याओं तथा कार्तिक-गणेश, दो पुत्रों की मूर्तियाँ रहती हैं। ये दोनों कन्यायें जया-विजया नामसे परिचित हैं; लक्ष्मी-सरस्वती के रूप में भी परिचित हैं; देवी के दक्षिण की कन्यामूर्ति कमलवर्णा कमलासना और कमलहस्ता होती है; बाएँ की मूर्ति श्वेतपद्माब्जा या मरालबाहना और वीणाहस्ता होती है। बंगाल की लोकोक्तियों में लक्ष्मी कार्तिक की स्त्री है। कभी-कभी लक्ष्मी की गणेश की स्त्री के रूप में भी कल्पना की जाती है। इसका कारण शायद यह है कि दुर्गापूजा में देवी के शस्य-प्रतीक नवपत्र को बहुधा गणेश के वक्ष में ही स्थापित किया जाता है। साम्प्रदायिक हेतु इस नवपत्र को गणेश की स्त्री समझने की गलती की जाती है। यह शस्यरूपी नवपत्रिका स्त्री कोजागर लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी प्रतीक के रूप में पूजी जाती है; शायद इसी प्रकार से लक्ष्मी फिर गणेश की पत्नी बनाई गई है। मार्कण्डेय-पुराण (अठारह और उन्नीस अध्याय) में लक्ष्मी दत्तात्रेय ऋषि की पत्नी हैं। धर्मपुराण द्वारा सम्मिश्रित देवगण, दत्तात्रेय की धारण में गये; दत्तात्रेय की पत्नी लक्ष्मी के रूप पर भुग्ध होकर देव-गण उन्हें हर कर सिर पर उठाकर ले गये; लक्ष्मी के इस प्रकार से मस्तक पर स्थापित होने के कारण देवताओं की विजय हुई।

प्रसंग-जन्म में हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी की प्राचीन मूर्ति की कल्पना के अन्दर गजलक्ष्मी की प्रसिद्धि है। इस गजलक्ष्मी की कल्पना साधारणतः इस प्रकार है—समुद्र के अन्दर एक विकसित कमलपर लक्ष्मी

१. विष्णु-पुराण, १।६ अध्याय। दूसरों पुराणों में भी यही वर्णन मिलता है।

सही हैं, उनके दोनों ओर से दो हाथी मूँड़ों से स्वर्णकुम्भ के जल से (अथवा केवल सूँड़ों के जल से) उन्हें नहला रहे हैं। हम लोगों ने श्रीसूक्त में ही देखा है कि, लक्ष्मी नाना प्रकार से कमल से सम्बन्धित हैं।^१ यह थी या लक्ष्मी सृष्टिरूपिणी है; सभी देशों में पद्म सृजनी-शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिये विष्णु के नाभि-कमल में प्रजापति ब्रह्मा के अवस्थान की कल्पना की गई है। इसलिये लक्ष्मी धरु से ही पद्मा, पद्मासना, पद्मरूपा, या कमला, कमलासना, कमलातलापा हैं। इस कमल का उद्भव जल से होता है। क्या इसीलिये लक्ष्मी के समुद्र से उद्भव की कल्पना की गई है? हमने श्रीसूक्त में ही देखा है कि लक्ष्मी, पद्मा, पद्मवर्णा, पद्मस्थिता, और 'धात्री' हैं। इस पद्म और सागर से लक्ष्मी के सम्बन्ध के कारण ही परवर्ती काल में राधा 'पद्मिनी' के पेट में 'सागर' के पर में (अर्थात् सागर के औरत और पद्मिनी के गर्भ में) पैदा हुई थी।^२ विष्णुपुराण में देखते हैं कि, समुद्रोद्भूता, पद्मासना, लक्ष्मी को दिग्गजगण आ कर हेमकुम्भ से स्नान करा रहे हैं। क्या इसी प्रकार से समुद्र के अन्दर पद्मस्थिता लक्ष्मी के साथ दोनों ओर गज की कल्पना गड़ उठी थी? हाँ, लक्ष्मी का एक और रूप मिलता है, वह और यो दुर्बोध्य है। इस प्रकार पद्म-स्थिता लक्ष्मी एक हाथ से एक हाथी को पकड़ कर घास कर रही है, और फिर उसे वमन करके निकाल रही हैं।^३ यह कल्पना कौन उत्पन्न हुई, इस बात को साफ-साफ न समझ पाने पर भी इसका प्राचीन आधार है इस बात का श्रीसूक्त के 'पुष्करिणी' शब्द की व्याख्या के प्रसंग में हमने उल्लेख किया है। किसी-किसी ने इस कल्पना के अन्दर बौद्ध उपाख्यान में बुद्धदेव के मातृगर्भ में आविर्भाव के पहले बुद्ध की माता मायादेवी का हाथी निगलने और वमन करने के सपने का प्रभाव देखा है। लेकिन इस प्रसंग में एक और पौराणिक तथ्य लक्षणीय है। पुराणों में

१. देखिये—सम्मिन् पद्मे भगवती साक्षस्तु श्रीनित्यमेव हि ।

लक्ष्म्यास्तत्र सदा धातो भूतिमत्या न संगायः ॥

ब्रह्माण्ड-पुराण १६।८

२. श्रीकृष्णकीर्तन ।

३. सोलहवीं शताब्दी के मंगलकाव्य के प्रतिष्ठित कवि मुकुन्दराम ने अपने धण्डी-मंगल काव्य के वनराति के उपाख्यान में जिस कमलस्थलामिनी का वर्णन किया है, उसमें भी लक्ष्मी की इसी हस्तिशायकारिणी और हस्तिवमनकारिणी भूति का परिचय मिलता है।

घटित और भयटित को समान बनानेवाली विष्णुविष्णुप्रभा के वर्णन में स्थान-स्थान पर कहा गया है कि यह देवी सदेवासुर-मनुष्य सारे संसार का प्राय करती है और फिर सृजन करती है। क्या यही लक्ष्मीदेवी के गज-मशण और गज-मोक्षण का तात्पर्य है? क्या हाथी जैसा विराट पशु विराट् विद्व-ब्रह्माण्ड का ही प्रतीक मात्र है? 'तन्त्रसार' आदि ग्रन्थों में हम लक्ष्मी का जो ध्यानमन्त्र पाते हैं, वहाँ लक्ष्मी के दोनों ओर हेमकुम्भधारी करिद्वय का उल्लेख देखने हैं।

सित-हरिवंश में देखते हैं कि धी, धी, और सप्रति नित्य कृष्ण में विराजमान हैं। विष्णु-पुराण में विष्णुशक्ति महामाया भूति, सप्रति, कीर्ति, दान्ति, घो, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, ऊषा, कही गई है। हमारे पुराणों में भी बहुतेरी प्रकार की शक्तियों का उल्लेख दिलायी पड़ता है। शक्ति के इस प्रकार के बहुतेरे उल्लेखों की बात हमने पंचरात्र ग्रन्थों में देखी है। तन्त्रसार में ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी आदि लक्ष्मी के बारह नाम और स्कन्दपुराण में लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, धी, धृति, लमा आदि सत्तरह नामों का उल्लेख पाते हैं। विष्णु की धी और भू इन दो शक्तियों या धी, भू और लीला इन तीन शक्तियों का उल्लेख भी बहुत मिलता है। ब्रह्म-पुराण में लक्ष्मी और अलक्ष्मी में काफी कतह दियाई पड़ता है। ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, स्कन्द आदि पुराणों में लक्ष्मी के प्रिय-अप्रिय व्यक्ति, कार्य और स्थान का विवाद विवेचन है।

पहले ही कहा है कि पुराणों के अन्दर लक्ष्मी के कई वर्णन हैं जो साक ही विमी लक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, उनमें लक्ष्मी के सम्बन्ध में

(१) अनयं च जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम् ।

मोहयामि द्विबभूव्या प्रसामि विभूजाभि च ॥

कूर्म-पुराण (पूर्व भाग) १।३५

(२) परबर्णी काल के बबोर आदि की प्रहेलिका-बबिता में इस भाव का आभास मिलता है।

(३) कान्था काञ्चन-सन्निभा हिमगिरिप्रत्यङ्गनुभिर्गङ्गे-

हंस्तोन्निपतहिरक्ष्यामृतपटं रातिधमाम्ना धियम् । इत्यादि ।

पुस्तनीय—मार्गक्यप्रतिमप्रभा हिमनिर्गन्तुं पञ्चनुभिर्गङ्गे-

हंस्तप्राहितरत्नकुम्भसतिर्गन्तुं रातिधमाम्ना लदा । इत्यादि ।

(४) १०१।७३ (बंगबानी) राक्षसत्पत्रम् में उद्धृत ।

(५) ५।१।८१

जनता में जो साधारण विश्वास है, उसी का पूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। ब्रह्म-वैवर्त पुराण में कहा गया है कि मूल प्रकृति के धन्दर जो द्वितीय शक्ति है, जो सृष्टिसत्त्व-स्वरूपा है, वही परमात्मा विष्णु की लक्ष्मी है। वे सम्पत्ति-स्वरूप हैं, सारी सम्पदाओं की अधिष्ठात्री देवता हैं। वे मनो-हारिणी, दान्ता, शान्ता, सुधीला, मंगलदायिनी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार आदि दोषों से रहित हैं। वे पतिभक्ता की अनुरक्ता, पतिव्रता, आदिभक्ता, भगवद्-प्राणतुल्या, प्रेमपात्री और प्रियभाषिणी हैं। वे शास्त्र-स्वरूपा हैं, अतएव जीवन की जीवन-रूपिणी हैं, महालक्ष्मी हैं। वह वैकुण्ठ में विष्णु-सेवापरायणा, स्वर्ग में स्वर्गलक्ष्मी, राजनवन में राज्यलक्ष्मी, मार्ग में गृहलक्ष्मी हैं। वे सभी प्राणियों और वस्तुओं की प्रोभास्वरूपा हैं, नृपति की प्रभास्वरूपा, बणिक् की वाणिज्यस्वरूपा, श्रमिक की श्रमलक्ष्मी हैं।^१ विष्णु-पुराण के एक स्थल पर लक्ष्मी का वर्णन स्पष्ट सत्त्वमूलक न होने पर भी गंभीर भाव द्योतक है। वहाँ कहा गया है कि विष्णु की वह अनुगामिनी श्री जगन्माता और नित्या है; विष्णु जैसे सर्वगत है, ये भी उसी तरह है। विष्णु धर्म है, ये वाणी है। हरि नम (उपदेश) है, ये नीति है। विष्णु बोध है, ये बुद्धि है। विष्णु धर्म है, ये सत्त्रिया है। विष्णु स्रष्टा है, ये सृष्टि है; श्री भूमि है, हरि भूधर है; भगवान् सन्तोष है, लक्ष्मी शास्वती सृष्टि है। श्री इच्छा है, भगवान् काम है; विष्णु यज्ञ है, श्री दक्षिणा है; आद्य-मातृति ये देवी हैं, जनार्दन पुरोडास है। लक्ष्मी पत्नीशाला है, मधुसूदन प्रापूर्व है; लक्ष्मी चिति है (दंतों की बनी यज्ञ की बेटी), हरि गुरु है; श्री इन्द्रा है, भगवान् कुश है। भगवान् सामस्वरूपा है, कमलाक्षरा उद्गीति है; लक्ष्मी स्वाहा है, वामुदेव जगन्नाथ हुताशन है। भगवान् गौरिंकर हैं, भूति गौरी हैं; केशव सूर्य हैं, कमलाक्षरा उनकी प्रभा है। विष्णु पितृगण है, पद्मा शाश्वत सृष्टिदा स्वधा है; श्री धी है, और विष्णु प्रतिविस्तर अवकाश है। श्रीधर दशाक्ष है, श्री उन्हीं की अनुरागिनी कान्ति है। लक्ष्मी भूति जगच्चेष्टा है, हरि सर्वत्र जानेवाली वायु है। गोविन्द जलधि है, श्री उनकी तटभूमि है। लक्ष्मी इन्द्राणी है, मधुसूदन देवेन्द्र है। लक्ष्मी ज्योत्स्ना है, सर्वेश्वर हरि प्रदीप है; जगन्माता श्री लता है, विष्णु द्रुम है। श्री विभावरी है, चक्रपदाधार देव दिव्य है;

(१) तुलनीय—त्वं लक्ष्मीदेवास्वरूपानाम् ।

कूर्मपुराण, पूर्व भाग, १२।२१६ (अंगवत्सी)

(२) ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिलखण्ड, १।२२।३० (अंगवत्सी)

विष्णु परब्रह्म वर है, पद्मवनालया बधू है। भगवान् नद है, श्रीन दो ह; पुण्डरीकाक्ष ध्वज है, कमलानया उनकी पत्रावा है। सद्यो तृष्णा है, मारायण मोम है; सद्यो रति है, गोविन्द राग है। अथवा अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं, संशय में बड़ा जाय, तो देव तिर्यक् मनुष्य आदि में भगवान् हरि पुरुष है, सद्यो स्त्री है।^१

(ख) साहित्यिक दृष्टि से पुराण-वर्णित विष्णुशक्ति और विष्णुमाया

तत्त्व की दृष्टि में विचार किया जाय तो सभी पुराणों में ईश्वरवाद की एक समन्वय-दृष्टि दिखाई पड़ती है। इन समन्वय-दृष्टि के फलस्वरूप पुराणों में सभी परस्पर विरोधी उक्त्यानों और मतों के अन्दर भगवन्-तत्त्व के सम्बन्ध में एक सामान्य एकरा दिखाई पड़ती है। हाँ, यहाँ हम जो समन्वय-दृष्टि देखते हैं उसमें स्पष्ट दार्शनिक-बोध की अपेक्षा साधारण लोगों में प्रचलित एक साधारण धर्मबोध का प्राधान्य दिखाई पड़ता है; मौर्य भारतीय धर्ममण्डप के इतिहास में भगवन्-तत्त्व के समन्वय-वाद का एक विशेष परिणत रूप हम श्रीमद्भगवद्गीता में पाते हैं। गीता में जिस पुराणोत्तमवाद का परिचय मिलता है, उसी पुराणोत्तमवाद की मान्यता प्रकार की अमिथ्यसिद्धि मानते हम पुराणादि शास्त्रों में पाते हैं। अपने विवेचन के अनुसार हम तत्त्व की दृष्टि से पूर्व विवेचन पञ्चरात्रोक्त बागुदेव-तत्त्व, ब्रह्मगीर-बीज दर्शनोक्त परम शिव-तत्त्व, पुराण आदि में विवेचन भगवन्-तत्त्व और गीता में विवेचन पुराणोत्तम तत्त्व के अन्दर कोई भीलन पार्श्वक नहीं पाते हैं। गीता या और किसी विशेष उक्त में ही यह मन पुगणादि में पैल गया है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे, हमें मयत्रा है कि यह एक विशेष भारतीय दृष्टि है। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न दृष्टिबोधों के अन्दर से यह स्पष्ट हुआ है।

गीता में कहा गया यह पुराणोत्तम-तत्त्व क्या है? 'शर' और 'अशर' में दोनों पुन ही जग के दो रूप हैं, शम्भ, अशं, जून, अभी शर है, और अतिरिक्तहीन कृष्ण शम्भ पुन ही अशर है। जो पुराणोत्तम

(१) १।८।१३-१४

(२) गीता महाभारत का ही एक अंग है या नहीं हम बिना में बहने के परिणों में स्पष्ट प्रकट बिना है। बहनों की कृपा है कि बहनों का में होने महाभारत में जोड़ा गया है। इन प्रकार के मन अशर मन भी हों तो गीता अर्थात् अशर पुराणों में आलोचन है इसमें अशर किसी की कहे नहीं होना।

परमात्मा हैं—जो अव्यय ईश्वर होकर तीनों लोक में प्रवेश करके तीनों लोकों का भरण कर रहे हैं, वे इस क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर हैं, दोनों ही से अलग हैं। वे क्षर से परे हैं, अक्षर से उत्तम हैं, इसीलिये लोक और वेद में उन्हें 'पुरुषोत्तम' कहा गया है।^१ क्षर और अक्षर सब कुछ उन्हीं में विद्युत है, और सब को विद्युत करके भी वे सबसे परे अवस्थान कर रहे हैं। इसलिये यह पुरुषोत्तम ईश्वर प्रकृति से परे है (यो बुद्धेः परतस्तु सः); सत्त्व, रजः, तम आदि गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे उनके अन्दर नहीं हैं। वे गुणन्य होकर भी गुणातीत हैं।^२ सारा विश्वब्रह्माण्ड उनसे उत्पन्न हुआ है और उन्हीं की शक्ति में विद्युत है; अप्यक्त मूर्ति में वे सारे विश्व में व्याप्त हैं, लेकिन उनके अन्दर सारे भूतों का अवस्थान होने पर भी वे किसी के अन्दर नहीं हैं। यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति उनकी अपनी ही प्रकृति है (प्रकृति स्वाम-धष्टम्य)—उसी में पुरुष के रूप में अधिष्ठान करके वे सब कुछ का गुमन करते हैं; उन्हीं की अप्यक्षता में प्रकृति सब कुछ प्रसव करती है, यही जगत् के परिवर्तन का कारण है। यह महद्ब्रह्म-प्रकृति ही मोनि है, उसी में वे गर्भाधान करते हैं, इसीके फलस्वरूप सब कुछ की उत्पत्ति होती है। यह गुणमयी प्रकृति ही उनकी मायाशक्ति है; यह माया भी दैवी माया है, पुरुषोत्तम की ही आश्रिता माया है; अपनी माया-शक्ति का ही अवनम्यन करके वे अपने को जगदाकार में परिवर्तन करते हैं।

पुराणादि में हम मायावीन प्रकृति के ऊपर अवस्थित परम देवता का ही माना प्रकार से उल्लेख पाते हैं। स्वर्णावस्था में वे अविचार निष्ठ परमात्मा, सदेवकृष्ण हैं,^३ वे माया या प्रकृति के दूगरे (उग) पार अवस्थित हैं। लेकिन वे उग पार अवस्थित होने पर भी जो कुछ हुआ है, 'इदं' रूप में जो कुछ परिदृश्यमान है और जो कुछ अविष्यत् है—जो कुछ क्षर और अक्षर है—जो कुछ है और नहीं है—यह सब कुछ वे ही हैं।^४ त्रिनम्रे जगत् प्रतिष्ठित है, मगर जगत् के द्वारा त्रिहो देना नहीं जा सकता है, अपना माया-आज पैदाकर जो ब्रह्मादिगण्य तत्त्व त्रिन में

(१) गीता १५।१९—२८

(२) गीता ३।४२, ७।१२

(३) किल्लपुराण, १।२।११ (४) मत्स्यपुराण (वंशान्न तर्हस्य मन्त्र-

रित), १९।१२७—२८; १९।३।१०—१०

व्याप्त है, वे ही नारायण पुरुष हैं ।^१ समुद्र के जल में सह्रों की भाँति जिनसे अनन्त भूत उत्पन्न होते हैं, और फिर जिनके अन्दर सब लोप हो जाते हैं, वही भगवान् वामुदेव हैं ।^१

यह भगवान् पुरुषोत्तम नित्यशक्तियुक्त हैं । यह शक्ति साधारणतः दो रूपों में कीर्तित होती है । एक गुणातीत स्वरूप-शक्ति के रूप में और दूसरी गुणाध्या शक्ति के रूप में । जो शक्ति बाणी एवं मन के परे और भगोचरा है, विशेषणहीना है, केवल ज्ञानियों के द्वारा ही परिच्छेद्या है, वही ईश्वरी पुरुषोत्तम की स्वरूपमूला पराशक्ति है, और सर्वभूतों में जो गुणाध्या शक्ति है वही अपरा शक्ति है ।^१ यह परा-शक्ति युक्त ब्रह्म ही अमूर्त अक्षर-ब्रह्म है, और गुणाध्या अपरा शक्ति के साथ जगत् ब्रह्माण्ड के रूप में मूर्त जो रूप है, वही सार-ब्रह्म है । एकदेशस्थित अग्नि की ज्योति जैसे विस्तारिणी होती है, उसी तरह ब्रह्म अपनी इस गुणाध्या विस्तारिणी शक्ति के द्वारा जगत्-रूप में परिणत है । अग्नि से आसन्नता के कारण या दूरी के कारण, जैसे ज्योति में बहुत्व या स्वल्पत्वमय बहुतेरे प्रकार के भेद होते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम से सान्निध्य या दूरत्व के कारण इस शक्ति के अन्दर भी बहुतेरे प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं ।^१ त्रिभुवन-विस्तारिणी प्रधानमूला विष्णु-शक्ति के अन्दर सर्वव्यापी चेतनात्मा विष्णु उसी प्रकार से अवस्थान करते हैं; जिस प्रकार से सक्की में घाग या तिल में तेल वर्तमान रहता है । सर्वभूतों के अन्दर आत्ममूला जो विष्णु-शक्ति है, उसी के द्वारा ही पुरुष और प्रकृति दोनों (नियम्यनियन्तृभाव से) संश्रयधर्मी बन कर रहते हैं, और सृष्टि से पहले यह विष्णु-शक्ति ही शोभकारणमूला होकर परस्पर-संश्रित पुरुष-प्रकृति के अन्दर पुण्य भाव

(१) भरत-पुराण, २४४।१६, २६ (२) वही, २४५।२३ (३) विष्णुपुराण,

१।१६।७६-७७

(४) द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तं धाम मूर्तमेव च ।

क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेष्ववस्थिते ॥

अक्षरं तत् परं ब्रह्म सारं सर्वमिव जगत् ।

एकदेशस्थितस्याग्नेर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यया ॥

परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तदेतदक्षितं जगत् ।

तत्राप्यासन्नदूरत्वाद् बहुत्वस्वल्पतामयः ॥ १।२२।५३-५५

का कारण होती है।' वायु जैसे जलकणायन शैत्य धारण करती है, मगर उससे मित नहीं जाती, उसी प्रकार विष्णु की जगत्-शक्ति प्रधान-गुण्यात्मिका होकर भी प्रधान-गुण से कभी नहीं मिलती है। इस पर विष्णु-शक्ति का आश्रय करने ही देवतागण अपने अपने कामों में लगते हैं। इस परा-शक्ति के रूप में विष्णु स्वयं ही मूल-श्रुति हैं।' विष्णु-पुराण में अन्यत्र इस तीन प्रकार की शक्ति की बात कही गई है, पहनी है परा शक्ति, दूसरी है क्षेत्रज्ञास्या अपरा शक्ति और तीसरी है कर्म-संज्ञा अविद्या शक्ति। क्षेत्रज्ञास्या शक्ति ही जीवमूला शक्ति है। कर्म-संज्ञा अविद्या शक्ति के प्रभाव से यह क्षेत्रज्ञा शक्ति संसार में अक्षिप्तताप भोगती है और इस अविद्या के संस्पर्श से ही यह क्षेत्रज्ञा शक्ति सर्वभूतों के अन्दर सारतम्य भाव से अक्षित हुआ करती है। ब्रह्म का जो अमूर्त रूप है—जिसे जानी लोग विसुद्ध सम्मान कहते हैं—उसके अन्दर ही सारी शक्तियों की मूलशक्ति निहित है—वह मूलमूला शक्ति ही परा-शक्ति है।' इस विष्णुशक्ति को ह्लादिनी, सन्धिनी और सविन् इन भागों में बाँटा गया है;'' इसके बारे में विद्वद् विवेचन बाद में किया जायगा।

(१) तु० कूर्मपुराण (पूर्वभाग):—

प्रकृतिं पुण्यं क्षेत्रविद्याशु महेश्वरः ।

क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥

यथा महो नवस्त्रीणां यथा वा मायवी जितः ।

अनुप्रविष्टः क्षोभाय तयास्ती योगमूर्तिमान् ॥ ४१३-१४

मार्कण्डेयपुराण, ४६।६-१० श्लोक भी यही श्लोक है ॥

(२) विष्णुपुराण; २।७।२८-४२; तुलनीय—नरस्यपुराण, सृष्टिलं३ चतुर्थ अध्याय ।

(३) विष्णुशक्तिः परा प्रीयता क्षेत्रज्ञास्या तथापरा ।

अविद्या कर्मसंज्ञाया तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ इत्यादि ।

६—७—६१ से ।

(४) ह्लादिनी सन्धिनी सविन् त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । विष्णुपुराण १—१२—६६

तुलनीय—ह्लादिनी त्वयि शक्तिः सा त्वय्येका सहस्राक्षिनी पद्मपुराण, सृष्टिलं३, ४—१२४

पुराणादि में देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही विष्णु-शक्ति के मन्तव्य हैं ।^१ प्रकृति को पुराणों में मित्र-मित्र प्रकार से लिया गया है । वहीं-कहो प्रकृति ही पराशक्ति या आद्या शक्ति है । विष्णु-पुराण में विष्णु की परा शक्ति को मूल-प्रकृति कहा गया है । ब्रह्मवैवर्तपुराण के प्रकृति-खण्ड के प्रथम अध्याय में कहा गया है—‘प्र’ शब्द प्रकृष्टवाचक है, ‘कृति’ शब्द सृष्टिवाचक है; सृष्टि में (अर्थात् सृष्टि के मामले में) जो प्रकृष्ट है वही ‘प्रकृति’ है । श्रुति में ‘प्र’ शब्द प्रकृष्टसत्त्ववाचक है, ‘कृ’ शब्द रजोगुणवाचक है और ‘ति’ शब्द तमोगुणवाचक है; जो त्रिगुणात्मस्वरूपा है (ब्रह्मा, विष्णु, शिव ही ये तीनों गुण हैं), सर्वशक्ति-युक्ता है, और सृष्टि के कारण से प्रधान है, वही प्रकृति है । अथवा ‘प्र’ प्रथम वाचक है, ‘कृति’ सृष्टिवाचक है; जो सृष्टि की आद्या है, वही प्रकृति है^२ प्रधान पुरुष परमात्मा ने योग के द्वारा अपने को दो भागों में विभक्त किया । उनके अंग का दाहिना भाग पुरुष हुआ । बायाँ प्रकृतित्वरूप हुआ । यह प्रकृति ब्रह्म-स्वरूपा, मायामयी, नित्या और सनातनी है; अनल की दाहिना-शक्ति की भाँति जहाँ आत्मा रहता है, प्रकृति भी वही विराजती है । यह आद्याशक्तित्वरूपा मूल-प्रकृति सृष्टि-कार्य के लिए पाँच भागों में विभक्त हुई । दुर्गा हुई प्रकृति का पहला रूप, दूसरी लक्ष्मी, तीसरी शक्ति हुई सरस्वती, चौथी सावित्री, पाँचवी राधा ।

पुराणादि में विष्णु की परा शक्ति को इस तरह अनेक स्थलों पर प्रकृति या मूल-प्रकृति कहा जाने पर भी साधारणतः प्रकृति को विष्णु की अपरा शक्ति माना गया है । हम लोग जिस तरह पञ्चरात्र में विष्णु की स्वरूपभूता या समवायिनी परा शक्ति और गुणात्मिका मायारूपिणी प्राकृत शक्ति की बात देख आए हैं, काश्मीर-शैवदर्शन में जिस प्रकार

(१) विष्णुपुराण, १—१७—३०; कूर्मपुराण (उपरिभाग) ४—२६

(२) प्रकृष्टवाचकः प्रथम कृतिश्च सृष्टिवाचकः ।

सृष्टी प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥

गुणे प्रकृष्टसत्त्वे च प्रशब्दो यत ते श्रुती ।

अप्यमे रजसि कृष्टे तिस्रस्तमसि स्मृतः ॥

त्रिगुणात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता ।

प्रधानं सृष्टिकारणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥

प्रथमे वर्तते प्रथम कृतिश्च सृष्टिवाचकः ।

सृष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ (भंगवासी) ।

समवायिनी शक्ति और परिष्कृता शक्ति का भेद देखा जाए है, पुरानों में एक प्रकार से शक्ति के उसी भेद को रक्षित होने देते हैं। मृष्टि-प्रकरण के वर्णन के प्रसंग में प्रकृति का जितना उल्लेख देते हैं, वहाँ सांख्य के चौबीस तत्त्वों को ही स्थान मिला है; लेकिन सांख्य की भाँति प्रकृति यहाँ स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति यहाँ भगवान् विष्णु की ही प्राकृत-शक्ति मात्र है। इस प्राकृत-शक्ति से भगवान् का कोई सीधा सम्बन्ध न होने के कारण भगवान् को सर्वत्र ही 'प्रकृति के परे' कहा गया है। वे अपने अन्दर अपने आप 'बैवभानुभवानन्द-स्वरूप' में विराजमान हैं। अपनी प्रकृति के द्वारा विष्णुभात्मक सभी 'इदं-मदार्थों' को वे मृष्टि करके उसके भीतर अग्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट रूप में परिभाषित होते हैं।' इस प्रकृति के अन्दर से जो विश्व-परिणाम है, वह मूलतः वही विष्णु-परिणाम ही है।' इसीलिए विष्णु-पुराण में ध्रुव द्वारा विष्णु का स्तव देते हैं—अत्यन्त लघु एक बीज के अन्दर जैसे एक विराट् अक्षोष वृक्ष निहित रहता है, संयम काल में (अर्थात् विष्णु के आत्म-संहारणकाल में) अक्षिप्त विश्व भी उसी तरह बीजमूल विष्णु में ही अवस्थित रहता

(१) दृष्टः सूक्ष्मोऽक्षितव्यापी प्रधानात् परतः पुमान् । विष्णुपुराण,

१--१२--२४

अनादिरारमा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः ।

अणुमूषामा स्वयंभोर्तिविद्वद् येन समन्वितम् ॥

स एव प्रकृतिः सूक्ष्मा देवी गुणमयी विभुः ।

अदृष्ट्यर्थोऽवगतामन्तरात्तन सीमया ॥ भागवतपुराण अंशानी,

३--२६--(३-४)

हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः ।

स सर्वदृग्गुणप्रष्टा तं भवन् निर्गुणो भवेत् ॥ वही, १०--८८--१

(२) विदिनोऽक्षि भवान् साक्षात् पुरुषो प्रकृतेः परः ।

बैवभानुभवानन्द-स्वरूपः सर्वदृष्टिपृष्ठः ॥

स एव स्वप्रकृत्यर्थे मृष्ट्वाये विष्णुभात्मकम् ।

तदन्तर्ह्यग्रविष्टः प्रविष्ट इव भाष्यते ॥ १०--१--(११-१८)

(३) विष्णुपुराण, २--७--२६

दुपनीद—भूविश्वोऽक्षि भवान् साक्षात् पुरुषो प्रकृतेः परः ।

भूनादिरारमिहनिर्गुणः सर्वदृष्टिपृष्ठः ॥ वही,

१--१२--२४

है : बीज से जैसे धंक्र फूटता है, धंक्र से विराट् न्यग्रोध उठ खड़ा होता है और फैलता है, भगवान् विष्णु से उसी तरह सृष्टि होती है । त्वक्प्रादि के अन्तर्वा केले के पेड़ का जैसे कोई अलग अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जगदाय्य विष्णु के अन्तर्वा विश्व का कोई अन्तत्त्व नहीं दिखाई पड़ता है ।^१ विष्णु के नाभि-कमल (कमल है सृष्टि का प्रतीक) से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है—उसी ब्रह्मा ने सारी प्राकृत सृष्टि की है, इसीलिए पुराण में ब्रह्मा की ही एक-दो स्थलों पर प्रकृति के रूप में कल्पना की गई है ।^१ लेकिन अन्यत्र प्रकृति ब्रह्मा की प्रसूति है ।^१

हमने गीता में देखा है, कि प्रकृति को ही श्रीभगवान् की आत्ममाया कहा गया है । पुराणों में अनेक स्थलों पर प्रकृति को विष्णुमाया कह कर वर्णन किया गया है । भागवत-पुराण में सांख्यकार कपिल के मँहू से कहा गया है कि भक्तियोग के द्वारा ही प्राकृत माया के बन्धन से मुक्त होना चाहिए । ब्रह्मवैवर्त-पुराण में कहा गया है कि सृष्टि के समय परमेश्वर ने माया से मिलित होकर अपनी शक्ति से इस स्वावर-जंगमात्मक समुद्रय विश्व का सृजन किया है ।^१ भागवत-पुराण में भी देखते हैं कि, भगुण विभुने गुणमयी सदसद्रूपा आत्ममाया के द्वारा ही यह सारी सृष्टि की है ।^१ एक वही आत्ममाया से समस्त भूतों की सृष्टि कर रहे है; अपनी शक्ति का अवसम्बन्धन करके ही वे अपने से सब

(१) १।१२।१६—६८

(२) प्रधानात्मा पुरा होवा ब्रह्मायमसृजत् प्रभुः ॥ ब्रह्मपुराण (बंगवासी) १७६।७४

(३) षड्विंशतवर्गुणी होवा द्वात्रिंशत्तरसंज्ञिता ॥
प्रकृतिं बिद्धि तां ब्रह्मंस्त्वत्प्रसूतिं भवशरीम् ।
सैषा भगवती देवी त्वत्प्रसूतिः स्वयम्भुव ॥
चतुर्मुखो जगद्योनिः प्रकृतिर्गौः प्रकीर्तिता ।
प्रधानं प्रकृतिर्चैव यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः ॥
वायुपुराण, (बंगवासी) २३।५३—५५ ।

(४) ब्रह्मसंह, १।२

(५) १।२।३०; तुलनीय—सीता विदधतः स्वरणीश्वरस्यात्ममायया ।
१।१।१८

कृद्य वा गुञ्जन, और फिर अपने अन्दर ही सब का संहरण कर रहे हैं।^१ निर्गुण ईश्वर के जो सत्त्व, रज, तम आदि गुणत्रय माने जाते हैं, वे माया के द्वारा ही होते हैं।^१

यूँ माया को विष्णु की प्राकृत शक्ति कह कर वर्णन किये जाने पर भी माया और प्रकृति को विलुप्त एक समझना उचित नहीं होगा; प्रकृति मानो बहुत कुछ मायाशक्ति का एक विशेष त्रियात्मक रूप है।^१ तो पुराणों के अनुसार माया का स्वरूप क्या है? भागवत-पुराण में इस माया की एक सुन्दर व्याख्या मिलती है। वहाँ कहा गया है— 'अयं के बिना जो प्रतीत होता है, किन्तु आत्मा में जो प्रतीत नहीं होता है (अर्थात् सत् होने पर भी जिसके परमायं की कोई प्रतीति नहीं है), उसी को मेरी अपनी माया समझना; जैसे द्विचन्द्रादि की प्रतीति, अथवा जैसे तम (जो रहने पर भी कभी अभिव्यक्ति नहीं पाता है)।'^१ तो माया हुई विश्वभूवनव्यापिनी भ्रमशक्ति। लेकिन विष्णुवर्णन ने इसे भ्रम मात्र न मान 'विलास-विभ्रम' माना है; विलास के लिए ही लीलामय भगवान् ने स्वेच्छा से अपनी सर्वव्यापी अखण्ड एक सत्ता में बहु के अस्तित्व की प्रतिभासित किया। यह एक के अन्दर बहु का अस्तित्व वैकारिक मात्र है, बालक जैसे मृगतृष्णा को जलाशय समझते हैं।^१ तत्त्वदृष्टि मिलने पर

(१) भागवतपुराण, २।१।४—५

(२) वही, २।१।१८; तुलनीय, पद्मपुराण, उत्तरखंडः—

तया जगत्सर्गलयी करोति भगवान् सदा ।

कीडार्यं देवदेवेन सृष्टा माया जगन्मयी ॥

अविद्या प्रकृतिर्माया गुणत्रयमयी सदा ।

सर्गस्थिति-लयानां सा हेतुभूता सनातनी ॥

योगनिद्रा महामाया प्रकृतिस्त्रिगुणान्विता ।

अव्ययता च अयानं च विष्णोर्लीलाविकारिणः ॥२२७।५१-५३

(३) तुलनीय—अतो मायाशब्दो विचित्रार्थसंगंकराभिधायी । प्रकृतेर्देव
माया-शब्दाभिधानं विचित्रार्थसंगंकरत्वादेव ।

—रामानुज का धीमाय्य, १।१।१

(४) श्रुतेऽयं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः । २।१।३३

(५) मृगतृष्णां यथा बाता मन्यन्त उदकाशयम् ।

एवं वैकारिकीं मायामयुक्तां यस्तु चक्षते ॥ १०।७३।११

देखाई पड़ेगा कि एक से ही सब परिणत होते हैं, और एक ही में सब समाहित होते हैं। कूर्म-पुराण में देखते हैं—“मै विश्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर भी विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारे निमित्त ही माया हैं, वह माया मेरे द्वारा ही आश्रिता है। प्रकाशसमाश्रया यह माया मेरी अनादिनिघना शक्ति है, इसीलिए अव्यक्त से इस जगत्-प्रपञ्च का उद्भव होता है।” लेकिन यह अचिन्त्यज्ञानगोचरा शक्ति भी भाग भी सभी की भाँति ब्रह्म से ही विश्व में फैली है। वराहपुराण के १२१वें अध्याय में देखते हैं, पृथ्वी विष्णु से पृथक् रखी है—‘तुम्हारी माया मैं जानना चाहती हूँ।’ उत्तर में विष्णु ने कहा—‘मेरी माया कोई भी नहीं जान सकता है। बादल जब बरसता है तो सब कुछ पानी से भर जाता है, फिर वही स्थान जलशून्य हो जाते हैं, यही मेरी माया है। चन्द्रमा एक पल्लवारे में धीरे-धीरे क्षीण होता रहता है, दूसरे पल्लवारे में धीरे-धीरे वृद्धा रहता है, अमावस्या के दिन वह दीख ही नहीं पड़ता है, यही मेरी माया का तत्त्व है।.. यह जो शेषनाग पर मैं शोभित हूँ, उस समय भी अपनी अनन्त माया से मैं सब कुछ धारण किए रहता हूँ, और सोता भी रहता हूँ।.. यह जो एकार्णवा मही की सृष्टि की है यह भी मेरी ही माया है, और यह जो मैं जल पर अवस्थान कर रहा हूँ, यह भी मेरी ही माया-शक्ति है।’

यह जो भगवान् की अचिन्त्य अनन्त माया-शक्ति है, सगता है, प्रकृति उसी का एक विशेष रूप या व्यापार विशेष है। स्वरूप-विभ्रान्ति पटित करके जो है उसे नहीं दिखाना और जो नहीं है उसे दिखाना ही इसकी लीला-विविधता है। इस माया-शक्ति के द्वार पर ही भगवान् की विश्व-लीला विचित्र है। माया शक्ति के भगवान् की ही आश्रिता होने के कारण उसके हाथों से छुटकारा पाने के लिए एक मात्र उपाय है भगवान् का स्मरण करना। जैसे गीता में कहा गया है, ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते माया-

(१) नाहं विश्वो न विश्वं च मामूते विद्यते द्विजाः ।

माया निमित्तमात्रास्ति सा चात्मनि मयाधिता ॥

अनादिनिघना शक्तिर्माया व्यक्तिसमाश्रया ॥

तन्निमित्तः प्रपञ्चो जगद्व्यवसाज्जायते सत् ॥

कूर्मपुराण (उपरिभाग), ६।२-३

(२) विष्णुपुराण, १।३।२; पद्मपुराण, सृष्टिलंघ, ३।२ वही श्लोक है।

(३) वराहपुराण (बंगवासी), १२१।८—१०, ४३, ४८

मेतां तरन्ति ते'—जो केवल मात्र मेरा ही यरोसा करता है 'इम मा
का वही अतिक्रमण कर सकता है ।' पुराणों में जाना प्रकार से इस बात
पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है । इनमें अचला अस्ति रहने पर—उनमें सा
भी स्थापित होने पर ही इस दुस्तरा माया से उद्धार हो सकता है ।' विष्णु
पुराण में अदिति द्वारा विष्णु के स्तव में कहा गया है कि, जो परमा
को नहीं जान सके हैं, उनकी बुद्धि को जो शक्ति अत्यन्त मोहित क
रती है—वह तुम्हारी ही माया है; अनात्मा का यह जो आत्म-विज्ञान
है—जिसके द्वारा भूकण बँधे रहते हैं—उसका कारण भी तुम्हारी ही
माया है । 'मै' मेरा'—इस प्रकार के जितने भाव मनुष्य के मन में उठ
ते हैं, वह तुम्हारी उसी जगन्माता माया की ही चेट्टा से उठते हैं । जो धर्म
परायण व्यक्ति तुम्हारी आराधना करते हैं, केवल वे ही इस अस्तिमाया से
जाण पाते हैं ।' गरुड-पुराण में कहा गया है कि, तृणादि से लेकर चतुरास
ब्रह्मा तक चतुर्विध भूतगण-सहित चराचर सारा संसार इसी विष्णुमाया
में ही प्रसुप्त है; साधु-भसाधु सभी तरह के लोग जो कुछ काम करते
हैं, उसे धर्म नारायण को अर्पित कर सकें तो वे कर्म के द्वारा लिप्त नहीं
होते हैं—माया में बँधते नहीं हैं ।' कूर्म-पुराण में कहा गया है कि भगवान्
की जो आत्म-भूता परा शक्ति है, वही 'विद्या' है; उनकी आराधना
ही भगवानाक्ति है—वही लोक-विमोहिनी भविष्या है, इस परा शक्ति विद्या
के द्वारा ही वे अपनी माया का नाश करते हैं ।'

(१) इत्यादि राजेन नृतः स विश्वदृक्
तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते ।
दिष्ट्येवमुक्ता धीर्मयि ते कृता यथा
मायां मदीयां तरति स्म दुस्तराम् ॥

भागवतपुराण, ४।२०।१२

(२) विष्णुपुराण, ५।३०।१४-१६

(३) गरुडपुराण (वर्णवासी) पूर्वखंड, २३२।६-७

(४) अष्टमेवहि संहर्ता संश्लष्टा परिपालकः ।

माया च मामिवा शक्तिर्माया मोहविमोहिनी ॥

ममैव च वरा शक्तिर्या सा विद्येति शोयते ।

नास्त्यस्मि तथा मायां योगिनां हृदि संस्थिता ॥

(उत्तर-भाग), ४।१८-१९

मलनीय, बड़ी पुर्वभाग, १।३६

पुरुणादि में विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी ही अनेक प्रकार से विष्णु-
 माया के तौर पर कीर्तित हैं। कूर्म-पुराण में (पूर्वभाग, प्रथम अध्याय)
 लक्ष्मी की इस माया-रूपिणी मूर्ति का विशद वर्णन है। समुद्र-मंथन से
 जब नारायण-वल्लभा श्री आविर्भूत हुईं तब पुरोत्तम विष्णु ने उन्हें ग्रहण
 किया। तब उस विशालासी देवी को देखकर नारद आदि महर्षियों ने
 विष्णु से उनका परिचय पूछा। तब विष्णु ने कहा, "ये वही परमा शक्ति
 है, ये मन्मयी ब्रह्मरूपिणी हैं; ये मेरी माया हैं—मेरी प्रिया हैं—अनन्ता
 हैं—इन्हीं के द्वारा ही यह संसार विधृत है। हे द्विजधेष्ठगण, इन्हीं के
 द्वारा ही मैं सदेवासुर-मनुष्य सारे संसार को मोहाविष्ट करता हूँ; प्रास
 करता हूँ—फिर सृजन करता हूँ। मूर्तों की उत्पत्ति और प्रलय, गति और
 अगति यह सब कुछ, और अपनी आत्मा को जो विद्या के द्वारा देखते
 हैं, वे ही इनसे उधार पा सकते हैं। इन्हीं के अंश मात्र का अवलम्बन
 उनके प्राचीन काल में ब्रह्मा, शिवादि देवगण शक्तिमन्त हुए थे—ये
 ही मेरी सर्वशक्ति हैं। ये ही सर्वजगत्-प्रसूति त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं,
 इनसे अन्य कल्प में ये पद्मवासिनी श्री के तौर पर मुझसे जन्मी थी।
 चतुर्भुजा, शंखचक्रपद्महस्ता, मातृपारिणी, कोटिसूर्यप्रतीकाशा, सभी
 दृष्टारियों की मोहिनी हैं।" कूर्म-पुराण (पूर्वभाग) के द्वितीय अध्याय

(१) तुलनीय—केनोपनिषद्, चतुर्थ खंड; और मार्कण्डेय खंडे।

(२) इयं सा परमा शक्तिर्मन्मयी ब्रह्मरूपिणी ।

माया मम प्रियानन्ता धयेवं धार्यते जगत् ॥

अनयेव जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम् ।

मोहयामि द्विजधेष्ठा यस्यामि विसृजामि च ॥

उत्पत्तिः प्रलयश्चैव भूतानामगतिं गतिम् ।

विद्यया बीक्ष्य चारमानं तरन्ति विपुतामिमाम् ॥

अस्यास्त्वंज्ञानधिष्ठाय शक्तिमन्तो भवन् सुराः ।

ब्रह्मेज्ञानादपः सर्वे सर्वशक्तिरियं मम ॥

संपा सर्वजगत्सृतिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ।

प्रागेव मत्तः संजाता थीः कल्पे पद्मवासिनी ॥

चतुर्भुजा शंखचक्रपद्महस्ता शृगन्विता ।

कोटिसूर्य-प्रतीकाशा मोहिनी सर्वदेहिनाम् ॥

में देखते हैं कि, सृष्टि के प्रारम्भ में विष्णु से ब्रह्मा और शिव का भाव हुआ । इसके बाद धीरे-धीरे का आविर्भाव हुआ ! आविर्भाव के ही वह नारायणी, महामाया, अव्यया विष्णु के पास उपस्थित हुई । देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा—

मोहायाशेषभूतानां नियोजय सुरुषिणीम् । 'अशेष भूतों को मोहित करने लिए इस सुरुषिणी को नियुक्त करो; तब नारायण ने हँसकर इस देवी से "हे देवि, मेरे आदेश से सदेवामुर-मानव इस निश्चित विश्व को मोह करके संसार में विनिपातित करो ।" लेकिन नारायण ने इस लक्ष्मी महामाया को सावधान कर दिया—"ज्ञानयोगरत, वान्त, ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्मगण को और अक्रोधन सत्यपरायण व्यक्तियों को दूर से ही परिपालन करना । संक्षेप में कहा जाय तो, स्वधर्मपरिपालक ईश्वर-भाराधनरत व्यक्तियों को तुम मेरे द्वारा नियुक्त होकर कभी भी मोहित मत करना ।"

पुराणों में इस विष्णुमाया के दो प्रधान भेद दिखाई पड़ते हैं; एक विष्णु की आत्म-माया, और दूसरी है त्रिगुणात्मिका बाह्यमाया । पहले देखा है कि, इस त्रिगुणात्मिका माया से विष्णु का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, यह माया विष्णु की आधिता मात्र है । विष्णु की आत्ममाया ही साधारणतः 'वैष्णवी माया' कहते हैं; यह माया सम्पूर्णरूप में विष्णु के स्वरूपभूता नहीं है, इसीलिए दार्शनिक दृष्टि में 'वैष्णवी माया' लक्ष्मी नहीं है । दूसरी और यह माया किसी भी तरह विष्णु के स्वरूप को भावृत नहीं करती या विस्मृत नहीं कराती है । अनन्त क्षयन में विष्णु जब शक्ति से लीन यह 'वैष्णवी माया' ही उनकी निद्रा का कारण थी; इसीलिए उनकी उठने के समय की निद्रा भी वास्तविक निद्रा नहीं थी, यह विष्णु की 'योगनिद्रा' थी । इस वैष्णवी माया के द्वारा ही देवकी के आठवें गर्भ का आकर्षण कि

(१) २।१२-१३, २०

(२) योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया ।

अविद्यया जगत् सर्वं तामाह भगवान् हरिः ॥ विष्णुपुराण

५।१।७

विष्णोः शरीरजं निद्रां विष्णुनिर्देशकारिणीम् ॥ तस्य हरिर्वसं

५।१०

था था। कृष्ण के प्राणों की रक्षा के लिए कन्या-रूपिणी माया ने कंस को हना था। इसी माया का अवलम्बन करके ही कृष्ण ने भागवत-राज में ब्रह्मा को छलकर अपनी माया का खेल दिखाया था। यही वैष्णवी माया 'योगमाया' है। माया वास्तव में माया ही है, लेकिन भगवान् के स्वरूप से भी उसका सम्बन्ध है, इसीलिए ही यह 'योगमाया' है। यह योगमाया ही कृष्ण की सारी प्रकट लीलाओं की सहायक है, अर्थात् इसी योगमाया का आश्रय या विस्तार करके ही उनकी सारी प्रकट लीलाएँ होती हैं।^१ इसके फलस्वरूप प्राकृत जगत् में प्राकृत मनुष्य की भाँति उन्हें नारे आचरण करने पड़ने पर भी इसकी किसी भी बात से वे बन्धनग्रस्त नहीं होते; अथवा मीला के लिए वे जितना बन्धन खुद स्वीकार करते हैं, उसके अलावा माया का और कोई प्रभाव उनपर नहीं रहता है। गीता के अन्दर ही हम भगवान् की इस योगमाया का उल्लेख पाते हैं। गौड़ीय वैष्णवों ने इस योगमाया के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। उनके अन्दर लीलावाद की प्रधानता के लिए इस योगमाया को भी प्रधानता मिली है। गौड़ीय वैष्णव मतानुसार यह योगमाया भगवान् की ही स्वरूप-मूला 'दुष्टकांचिच्छक्ति' है, अर्थात् यह भगवान् की एक ऐसी चिच्छक्ति का प्रकार है जिसके सम्बन्ध में तर्क द्वारा किसी धारणा पर पहुँचा नहीं जा सकता है। जो दुर्घट है, उसे घटाने की क्षमता इस योगमाया में है; इसीलिए इस योगमाया को 'दुर्घटघटनी चिच्छक्ति' कहा गया है।^१

हमने अपने विवेचन के प्रारम्भ में बृहदारण्यक उपनिषद् की एक प्रसिद्ध श्रुति देखी है, वहाँ कहा गया है कि ब्रह्म जब तक अकेले थे तब तक वे रमण नहीं कर सके, रमण करने के लिए तब उन्होंने अपने को दो भागों में विभक्त किया। उसीका एक भाग पुरुष और दूसरा भाग नारी हुआ। इस श्रुति की प्रतिध्वनि पुराणों में बहुतेरे स्थलों में मिलती है! भागे चलकर हम देखेंगे कि इसका प्रभाव बहुत बाद के शास्त्र-साहित्य में भी पला भाया है। पुराणों में देखते हैं कि, भानी शक्तिमान् ने रणमेषा ही से अपनी शक्ति को अपने से दो भागों में विभक्त कर लिया है। इस प्रकार खुद ही अपने निकट आत्माय और आत्मादक बन गए हैं। बराह-पुराण में कहा गया है, नारायण ने रमण की इच्छा से अपनी द्वितीय कामना

(१) विस्तारयन् श्रीरसि योगमायाम् ॥ भागवत, १०।१४।२१

(२) जीव गोस्वामी का भगवत्-संदर्भ।

करके अपने को दो भागों में विभक्त करके जिस प्रथम रमणी की भूमि की भी वह 'उमा' हैं ।'

हमने पुराणोक्त विष्णु के शक्तितत्त्व के बारे में ऊपर जो विवेचन किया, किसी दार्शनिक मत का अनुसरण न करने पर भी सगता है कि उसके पीछे कई अस्पष्ट दार्शनिक विचार इसके आधारस्वरूप हैं । लेकिन हमने पहले ही कहा है कि पुराणों में लौकिक मनोवृत्ति की ही प्रधानता है । यही 'लौकिक' शब्द को हम कोई ध्वजा के धर्म में प्रयोग नहीं कर रहे हैं; बृहत्तर जन-समाज से जिसका सम्बन्ध है, उसीको हम यहाँ लौकिक कह रहे हैं । धर्ममत्तों की उत्पत्ति और नमविकास के इतिहास में इस लौकिक मनोवृत्ति के कई विशेष धर्म या काम हैं । लौकिक मनोवृत्ति की एक प्रधानतम प्रवणता है समीकरण । इन समीकरण की प्रवणता केवल धर्म के मामले में ही नहीं, भाषा, साहित्य, संस्कृति सभी मामलों में है । हमारी एक साधारण धारणा है कि कमसे कम धर्म के मामले में जनता की

- (१) पूर्वं नारायणस्त्वेको नासीत् किञ्चिद्वरेः परम् ।
 संक एष रति सेवे नैव स्वच्छन्दकर्मदृत् ॥
 तस्य द्वितीयमिच्छन्तश्चिन्ता बुद्ध्यासिम्भा यभी ।
 अभावेत्येव संज्ञाया क्षणम्भास्करसन्निभा ॥
 तस्या अपि द्विधा भूता विमताभूद्ब्रह्मपादिनः ।
 उमेति संज्ञाया यत्तत् तदा मर्त्ये व्यवस्थिता ॥
 उमेत्येकादरीमृता सप्तर्षीमा सहोन्तवा । इत्यादि ।

६१२-३

मुत्तरीय—स्कन्दपुराण के काशीखंड में पुनरुत्पत्त शिवलिंग में कहा गया है—

विश्वं त्वं नास्ति वं भंडस्त्वयेष्टः सर्वतो यवः ।
 स्तुष्यं स्तोता स्तुतिस्त्वंष्टव सगुणो निर्गुणोभयम् ॥
 सर्गात् पुरा ब्रह्मदेवो जगन्नामविर्वाहनः ।
 योगिनोऽपि न ते तत्त्वं विदन्ति परमात्मनः ॥
 यद्वैक्यो न ज्ञानोऽपि रंभु स्वैरवग्रभो ।
 तदेष्टा तव योग्यता संव ज्ञानिरभूत्तव ॥
 त्वयेष्टो द्विजमत्तवः शिवशक्तिप्रभेदवः ।
 त्वं ज्ञानकरो भवदान् मेष्टाः शक्ति-स्वकृतिनी । इत्यादि ॥

प्रवणता बहु को अभिमुखी होती है; वे बहुतेरे शास्त्रों में विश्वास करते हैं; बहुतेरे मतों में विश्वास करते हैं, बहुतेरे देवताओं में विश्वास करते हैं—धर्म के नाम पर धनेक प्रकार के क्रिया-काण्डों में विश्वास करते हैं; और उच्चकोटि के दार्शनिक चिन्तनशील पुरुष जिस मत, जिस देवता, जिस शास्त्र, जिस साधन-मार्ग में भी विश्वास क्यों न रखते हों, वे साकशात् एक चीज को सोचते समझते हैं और एक ही रास्ते का मजबूती से अनुसरण करते हैं। हम दृष्टि से बात सच है, लेकिन दूसरी ओर से हमें विपरीत विपरीत दृष्टि से भी देखा जा सकता है। संसार के धर्म और धर्मोपदेशकों के इतिहास पर भली-भाँति विचार और विस्लेषण करके देखने से पता चलेगा कि वास्तव में धर्म के अन्दर परस्पर विरोधी बटे-छँटे बहुतेरे मत और पथ हैं—बहुतेरे देवता, दर्शन, और क्रियाविधि की दृष्टि उच्चकोटि के चिन्तनशील सम्प्रदायों के द्वारा ही होती है। उनका तर्क स्पष्ट पर प्रमाणित होता है, बुद्धि-विचार की पैनी नोक परस्पर को मदादूर दूर कर अपने स्पष्ट सीमायुक्त अधिकारों के अन्दर ही रहना चाहती है। इसीलिए हमारी बहुर दार्शनिक बुद्धि के सामने शिवनस्त्व, विष्णुतत्त्व, ब्रह्म-तत्त्व, गरुड, गरुड, लक्ष्मी, राधा आदि का तत्त्व जितना भी स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं न हो, जनता सारी नैपथ्यिक विचारबुद्धि और साधन-साधन को तोड़कर अपनी सहजात समीकरण की प्रवणता से एक प्रकार से सब को एक कर लेती है, इसीलिए उच्चकोटि के बुद्धिजीवी शैव, शाक्त, वैष्णव, गौर, गणपत्य आदि सम्प्रदायों में जितने भी मतभेद क्यों न हों, जनता ने इन सबको निर्विवाद रूप से अपने हृदय-मन्दिर और गृह-मन्दिर में स्थापित किया है।

वाक्य में जनता के मन का कार्यकलाप बहुत कुछ बंगला के प्यार-एर की भाँति होता है। प्यार अर्थ के अन्तर्गत कोई भी अक्षर या ध्वनि अक्षर निरक्षर रूप से बिनाबुझ स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि अक्षरों या ध्वनियों के बिना तानों का उद्भव होता है, वे ही यहाँ प्रधान हैं, ध्वनियाँ अपने-आपे धर्म-धर्म की उम मिथ तानधर्म के अन्दर सम्मिलित होती हैं। धर्म के नामों में जनता का मनोवर्धन भी इसी तरह का होता है। यहाँ धर्म-सम्बन्धी कोई भी बिना या बिनाबुझ अर्थ उम रूप से स्वतन्त्र नहीं है; कोई बिना और बिनाबुझ के टुकड़े बिनाबुझ एक तान बनाते हैं; ऐसे समीकरण से उत्पन्न तान ही प्रधान हो उठते हैं।

एक ओर तो शिष्टाचार के बारे में ऊपर जो विवेचन किया है, उसे शिष्टाचार के अन्दर ही पता और अक्षर अक्षर का हो स्पष्ट

भाग देना है। अपराशक्ति के चन्दर भी जीवशक्ति और जड़शक्ति भेद हैं। लेकिन पुराणों में विभिन्न स्थानों पर लक्ष्मी या श्री के जो स्वरूप हैं, उनमें विष्णु की ये शक्तियाँ बिलकुल घुलमिल गई हैं। दार्शनिक वेदान्त तो सदा से अपने विमुक्त ब्रह्म को तर्क की चहारदीवारी में घेर कर भाग्य के कल्पित स्वर्ग से बड़ी सावधानी से बचाते आये हैं; माया सत् है अथवा अज्ञान, इसके बारे में वे साफ-साफ कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन पुराणकारों ने सभी शक्तियों को समाप्त कर ब्रह्म और माया में अत्यन्त अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित किया है। सास्य दर्शन के चन्दर पुरुष और प्रकृति का सम्पर्क ठीक-ठीक क्या है इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष और प्रकृति शक्तिमान् और शक्तिरूप में अभेद में भेद है—इस बात को कोई भी सास्यकार कदापि स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पुराणकारों ने बड़ी आसानी से सांख्य के पुरुष-प्रकृति को तन्त्र के शिव-शक्ति से और वैष्णवों के विष्णु-लक्ष्मी से बिलकुल अभिन्न कर डाला है। इसके फलस्वरूप पुराणों में वर्णित लक्ष्मीस्तव में विष्णु और लक्ष्मी, वेदान्त के ब्रह्म और माया, सांख्य के पुरुष और प्रकृति, तन्त्र के शिव और शक्ति सभी अपनी-अपनी स्वतन्त्रता छोड़कर मिलाजुल कर एक युग-मूर्ति धारण किये हुए हैं। बादवाले काल के राधा-कृष्ण ने भी बड़ी आसानी से आकर इस युगल के सामने ही आत्मसमर्पण किया है।

भारतवर्ष के धर्ममतों को अच्छी तरह से देखने पर लगता है, कि यह एक आदि युगल में विश्वास मानो भारतीय-मन का एक आदि-धर्म-विश्वास है; इसी एक विश्वास ने ही मानो भारतवर्ष के बहुतेरे विभिन्न देश-काल के परिवेश के चन्दर से नित्य नव विचित्रता का रूप धारण किया है। इस युगल में विश्वास ही भारतवर्ष के शास्त्रवाद का एक विशेष रूप है। इसीलिए भारतवर्ष के इस शक्तिवाद को हम किसी शैव या शाक्त मत के दायरे में बाँटना नहीं चाहते हैं। यह आदि-युगल-विश्वास शैव नहीं है, शाक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, सौर गणपत्य नहीं है—यह वेदान्त नहीं है, सास्य नहीं है, तन्त्र नहीं है—यह हिन्दू भी नहीं है, बौद्ध-जैन भी नहीं है—यह भारतवर्ष में सर्वत्र है, प्रायः सभी मनो में है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह दर्शन-सम्प्रदाय-निरपेक्ष रूप से भारतवर्ष का है। भारतवर्ष के उस जातीय विश्वास को पुराणकारों ने इसीलिए सभी सम्प्रदायों के संग दायरे से बाहर लाकर विशाल ऐक्य के चन्दर रूप-दान किया है। इसीलिए पाश्चात्य के शक्तिवाद के विवेचन के बाद कार्मोद-शैव दर्शन के शक्तिवाद के विवेचन के प्रसंग में हमने कहा था

कि भारतवर्ष का शक्तिवाद शैव-शक्त दर्शन का अवलम्बन करके बना है, या वैष्णव दर्शन का अवलम्बन करके बना है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित रूप से बताना कठिन है, वास्तव में शायद शक्तिवाद एक प्राचीन भारतीय विश्वास का अवलम्बन करके ही बना है—वह विश्वास जोड़ा बहुत भारतवर्ष के सभी दर्शनों, सभी धर्ममतों में रूपायित हुआ है। हम शैव या शक्त किसी भी शास्त्र-ग्रन्थ में 'शक्ति' का जो वर्णन पाते हैं, पुराणों में लक्ष्मी के वर्णन के अन्दर भी बहुतेरे स्थलों में उन्हीं प्रकार का वर्णन पाते हैं। दूसरी ओर शैव पुराण (या उपपुराण) की पोथी लेने पर हम देखेंगे कि वहाँ वर्णित शिव-शक्ति बिल्कुल विष्णु-लक्ष्मी के अनुरूप हैं। वर्णन सर्वत्र एक ही तरह का है, केवल नामों की विभिन्नता है। जिस तरह हम इतनी दूर तक देखते हैं कि, जब सृष्टि का कुछ भी नहीं था, सब सदसदात्मक एक मात्र विष्णु थे; उन्हें सृष्टि की इच्छा हुई। वह इच्छा ही शक्तिरूपिणी या मूल प्रकृति हुई; उसी प्राणशक्ति या मूलप्रकृति से ही पुरुष-प्रधान की उत्पत्ति हुई—उसी से अखिल संसार बना; शिवपुराण को देखने पर बिल्कुल इसी प्रकार का वर्णन मिलेगा। परमात्मा शिव है, पुरुष उनसे उत्पन्न हुआ और

(१) इदं दृश्यं यदा नासीत् सदसदात्मकञ्च यत् ।

तदा ब्रह्ममयं तेजो ध्यान्तिरूपञ्च सन्ततम् ॥

...

...

...

कियता शैव कालेन तत्प्रेक्षा समपद्यत ।

प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत ॥

अप्यौ भुजाश्च तस्यास्तन् विचित्रवसना शुभा ।

राकाचन्द्र सहस्रस्य वदनं तस्य नित्यतः ॥

मानाभरणसंयुक्ता मानागतिसमन्विता ।

मानापुष्पधरा देवी प्रफुल्लपंकजाक्षिका ॥

अचिन्त्यतेजसा युक्ता सर्वयोनि समन्विता ।

एकाकिनी यदा भाषा संयोगान्चाप्यनेकिका ॥

यतो वै प्रकृतिर्देवी ततो वै पुरुषस्तदा ।

उभौ च मिलितौ तत्र विचारे तत्परो मुने ॥

शिवपुराण, ज्ञान-संहिता (बंगवासी) २, अध्याय ॥

प्रकृति को यहाँ नारायण और नारायणी कहा गया है।^१ महेश्वर इस प्रकृति और प्रकृतिहीन भोक्ता पुरुष के ऊपर है।^२ शिवपुराण के अन्तर्गत वायवीय संहिता में विष्णु और लक्ष्मी की नाई शिव-शक्ति के वर्णन में भी कहा गया है, कि शिव विषयी है, शक्ति विषय है; शिव भोक्ता है, शक्ति भोग्या है, शिव प्रष्टा है, शक्ति प्रष्टव्य है; शिव द्रष्टा है, शक्ति द्रष्टव्य है; शिव आस्वादक है, शक्ति आस्वाद्य है, शिव मन्ता है, शक्ति मन्तव्य है।^३ वैष्णव मतानुसार जिस तरह क्षर और अक्षर को पुरुषोत्तम विष्णु का दो रूप कहा गया है, और पुरुषोत्तम को क्षराक्षर से ऊपर कहा गया है, शिवपुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है।^४

ब्रह्मवैवर्त-पुराण में लक्ष्मी बहुनेरे स्वरों पर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा है। विष्णुपुराण में इन्द्र ने समुद्रोत्थिता पद्म-संभवा लक्ष्मीदेवी का सर्वभूतों की जननी, जगद्धात्री कहकर स्तवन किया है। उन्होंने और भी कहा है—
'तुम्ही सिद्धि हो, तुम स्वाहा और स्वधा हो, तुम शम्पा, रात्रि, प्रभा, भूति, मेघा, धन्वा, सरस्वती हो। तुम यज्ञविद्या, महाविद्या, गृह्यविद्या और विमुक्तिफलदायिनी आत्मविद्या हो। तुम्ही आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), नदी, वाता और दण्डीति हो। हे देवि, तुम्हारे ही सौम्यामोम्य रूप से

(१) शिव-पुराण—२।२६; ७७।६

(२) स एव प्रकृती लीनो भोक्ता यः प्रकृते र्ततः ॥

तस्य प्रकृतिमीनस्य यः परं स महेश्वरः ।

तस्मीनप्रवृत्तित्वान् प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥

बही—वायवीय संहिता, पूर्वभाग, १८।२—११

(३) बही—वायवीय संहिता, उत्तरभाग, २।२६—६१

(४) क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।

उभे ते परमेष्ठस्य रूपं तस्य वदते मनः ॥

तयोः परः शिवः सान्नः क्षराक्षरवरः स्मृतः ।

समष्टिर्वाष्टिकवञ्च समष्टिर्वाष्टिचारणम् ॥

बही—वायवीय संहिता, उत्तरभाग

संसार भरा हुआ है । लक्ष्मी का यह वर्णन और इस प्रकार के और भी
 प्रनेक वर्णनों से हम मार्कण्डेय-पुराणोक्त चण्डी के वर्णन का भलीभाँति
 मिलान कर सकते हैं । पद्म-पुराण के उत्तरखंड में लक्ष्मी का जो स्तव
 या स्वरूप-वर्णन पाते हैं, उसके अन्दर भी लक्ष्मी का मायारूप, प्रकृतिरूप,

(१) विष्णुपुराण, १।६।११६-११६

तुलनीय— त्वं भूतिः सन्नतिः कीर्तिः शान्तिर्द्यौः पुण्यिणी धृतिः ।
 सज्जा पुष्टिश्च या च काचिदन्या स्वमेव सा ॥
 ये स्वामार्येति कुर्वन्ति वेदगर्भाग्निमेति च ।
 भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमं करोति च ॥
 प्रातश्चैवापराह्णे च स्तोष्यन्त्वानम्रमूर्तयः ।
 तेषां हि प्रापितं सर्वं भद्रप्रसादाद् भविष्यति ॥
 सुरामांसोपहारंस्तु भक्ष्यभोग्यं च पूजिताः ।
 मृणामशेषकामास्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥

वही—५।१।८१-८४

श्रीर भीः— ब्रह्मभीश्च तपःश्रीश्च यज्ञभीः कीर्तिसंजिता ।
 धनभीश्च यशःश्रीश्च विद्या प्रज्ञा सरस्वती ॥
 भुक्तिश्रीश्चायं मुक्तिश्च स्मृतिसंज्ञा धृतिः क्षमा ।
 तिद्धिस्तुष्टिस्तथा पुष्टिः शान्तिरापस्तथा मही ॥
 अहं शक्तिरधीपप्यः धृतिः श्रद्धाविभाषरी ।
 दीर्घ्योत्तना भाशिषः स्वस्तिर्व्याप्ति र्माया उषा शिवा ॥
 यत्किंचिद् विद्यते लोके लक्ष्म्या व्याप्तं चराचरम् ।
 ब्राह्मणेभ्यश्च धीरेषु क्षमावत्स्वयं सामुषु ॥
 विद्यायुक्तेषु चान्येषु भुक्तिमुक्त्यनुसारिषु ।
 यद्यदम्यं सुन्दरं वा तत्तत्समोविद्भूमिभतम् ॥
 किमत्र बहूनास्तेन सर्वं लक्ष्मीमयं जगत् ॥ इत्यादि ॥

ब्रह्मपुराण, १३७।३२-३६

सर्वध्यायिनी जगज्जननी शक्तिरूपेण सब मिलजुलकर एक हो ग
 तंवादि में श्रीविद्याख्या पराशक्ति सतितादेवी के नाम से
 है ।' इस श्रीविद्या को 'सतिता' कहने का तात्पर्य यह है कि

(१) नित्यं सम्भोगमोदवर्षा त्रिषा भूम्या च संवृतम् ।

नित्यपेक्षा जगन्माता विष्णोः श्रीरत्नपायिनी ॥

यथा सर्वगतो विष्णुस्तथा लक्ष्मीः दुर्भानने ।

ईशाना सर्वजगतो विष्णुपत्नी सदा दिवा ॥

संपेतः पाणिपादान्ता सर्वतोऽग्निशिरोमुखी ।

नारायणो जगन्माता समस्त जगदाध्या ॥

यदपाङ्गाधितं सर्वं जगत् स्याद्वरजंगमम् ।

जगत्स्थितिलयी यस्या जन्मोत्पन्ननिमीलनात् ॥

सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रियुगा परमेश्वरी ।

सम्प्राप्तस्यस्वरूपा सा ध्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥

शुभ्यं तदलितं विश्वं विलोच्य परमेश्वरी ।

दूष्ये तदलितं स्येन पूरयामास तेजसा ॥

सा लक्ष्मीर्धरणी धेव नीला देवोति विष्णुता ।

आधारभूता जगतः पृथिवीरूपमाधिता ॥

तोयाविरसरूपेण संव नीलावपुर्भवेत् ।

लक्ष्मीरूपत्वमापन्ना धनवागूरुपिणी हि सा ॥

:०:

:०:

:०:

लक्ष्मीः श्रीः कमला विद्या माता विष्णुप्रिया सती ।

पद्मालया पद्महस्ता पद्माक्षी लोकसुन्दरी ॥

भूतानामीश्वरी नित्या सदा सर्वगता शुभा ।

विष्णुपत्नी महादेवी क्षीरोदतनया रमा ॥

मनन्ता लोकमाता भूतृता सर्वसुखप्रदा ।

रश्मिणी च तथा सीता सर्वदेववती शुभा ॥

सती सरस्वती गौरी शान्तिः स्वाहा स्वधा रतिः ।

नारायणो वरारोहो विष्णोर्नित्यानपायिनी ॥

पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २२७।१२-२०, २४-

(२) 'श्रीदेवी सतिताम्बिका'—सतितात्रिशती, ब्रह्माण्डपुराण ।

त्रिलोक में कान्तिरूपिणी है।' ब्रह्माण्ड-पुराण के अन्तर्गत 'सतिता-त्रिशती' में देखते हैं कि यह सतिता देवी एक ओर है—

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी ।

कल्याणशैलनिलया' कमनीया कलावती ॥

दूसरी ओर वे हैं—

कमलाक्षी कल्मषघ्नी कल्याणमृतसागरा ।

कदम्बकाननवासा कदम्बकुसुमप्रिया ॥

इस देवी के वर्णन में कहा गया है कि वे 'साक्षारसप्तवर्णा' भी हैं। वेद के श्रीसूक्त के अन्दर सप्तमी शब्द की व्याख्या में भी सायणाचार्य ने निरुक्त का उल्लेख किया है— 'सप्तमीर्लाक्षालक्षणात्' कहकर। पद्मपुराण में कहा गया है कि कृष्ण खुद ही सतिता देवी हैं—जो देवी राधिका कहकर गायी जाती हैं। कृष्ण स्वयं योषित्-स्वरूप हैं, वे पुंरूपा कृष्ण-विग्रहा सतिता-देवी हैं; इन दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।' किसी-किसी पुराण में इस विष्णु-सप्तमी, ब्रह्म-माया, पुरण-प्रवृत्ति शिव-दुर्गा के साथ राम-सीता भी मिल गए हैं। यह सप्तमी विश्व-जन्त्री के तौर पर त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति के रूप में ही वर्णित नहीं हुई है, योनि-रूपा कहकर भी इनका बहुतेरे स्थलों पर वर्णन किया गया है। सप्तमी के इस प्रकार के समीकरण से उत्पन्न मिश्ररूप का वर्णन पुराणों में परिश्रम

(१) ब्रह्माण्डपुराण के अन्तर्गत 'सतिता-त्रिशती' पर शंकराचार्य के नाम से जो भाष्य प्रचलित है (देखो—'सतिता-त्रिशती-भाष्यम्'—श्रीवाणीविलास प्रेस, धीरंगम्) उसमें 'सतिता' नाम की व्याख्या में कहा गया है 'सतिता' त्रिपु मुन्दरम्'।

(२) अहं च सतितादेवी राधिका या च योयते ।

अहं च वामुदेवाख्यो नित्यं कज्जकसारमणः ॥

सत्यं योषित्-स्वरूपोऽहं योविष्वाहं सनातनो ॥

अहं च सतिता देवी पुं-रूपा कृष्ण-विग्रहा ।

आद्योरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद ॥

पद्मपुराण, ४४।४२।४६

(३) पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २४३।३१-३७

से दूकने की आवश्यकता नहीं; ये पुराणों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं ।'

भारतीय तंत्रमय की एक बुनियादी बात यह है कि, जो कुछ में भगवत्सत्य है वह सब कुछ हमारे शरीर के अन्दर है; इमतिष् शरीरस्य भिन्न-भिन्न अत्रों या भिन्न-भिन्न पक्षों में शिवधाम और शक्तिधाम का वर्णन किया जाता है । हम किन्हीं-किन्हीं पुराण में और वैष्णव संहिता में भगवद्दाम मधुरा, गोकुल, वृन्दावन आदि तथा इसी प्रकार के दूसरे वर्णन पाते हैं । साधारणतः मायुर-भंडल को भगवद् गोकुल को सहस्ररत्नक्रमलका

(१) तुलनीय—बृहन्नारदीय-पुराण (वंगवामो):—

तस्य शक्तिः परा विष्णो जंगत्कार्यपरिचया ।
 भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयते ॥
 यदा विश्वं महाविष्णोर्भिन्नत्वेन प्रतीयते ।
 तदा ह्यविद्या संनिद्धा तदा दुःखस्य साधनी ॥
 ज्ञातुमेवाद्युपाधिस्तु यदा नश्यति सत्तमाः ।
 सर्वैकभावनाबुद्धिः सा विद्येत्यभिधीयते ॥
 एवं माया महाविष्णोर्भिन्ना संसारवापिनी ।
 अभेदबुद्ध्या बृष्टा चेत् संसारक्षयकारिणी ॥
 विष्णुशक्तिसमुद्भूतमेतत् सर्वं चराचरम् ।
 यस्याभिन्नमिदं सर्वं यच्चेदं यच्च नैषते ॥
 उपाधिभिर्यथाकाशो भिन्नत्वेन प्रतीयते ।
 अविद्योपाधिभेदेन तच्चेदमलितं जगत् ॥
 यथा हरिजंगद्व्यापी तस्य शक्तिस्तथा मुने ।
 बाह्यशक्तिर्यथाङ्गारे स्वाभयः व्याप्य तिष्ठति ॥
 उमेति केचिदाहुस्तां शक्तिं तस्मीति चापरे ।
 भारतीत्यपरे घनां गिरिजेत्यम्बिकेति च ॥
 दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरीति च ।
 कौमारी वैष्णवी चेति वाराह्याद्रीति चापरे ॥
 ब्राह्मीति विद्याविद्येति भावेति च तयापरे ।
 प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमर्षयः ॥
 तेषां शक्तिः परा विष्णोर्जगत्सर्गादिकारिणी ।
 व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण जगद्व्याप्य व्यवस्थिता ॥ ३१६-१६

धाम कहा जाता है; इसके बीच का जो कर्णिकार है, वही वृन्दावन धाम है।' इस सहस्रपत्रकमल को ही मस्तकस्थित सहस्रार पत्र कह कर वर्णन किया गया है।^१ तंत्र-मत के अनुसार यह सहस्रदल सहस्रार पत्र ही चरमतत्त्व की निवासभूमि है। गौड़ीय वैष्णवों, विशेष रूप से प्रामाणिक ग्रंथ—ग्रह्य-संहिता में, इस धाम तत्त्व का अवलम्बन करके विष्णु और उनकी शक्ति रमा देवी का जो वर्णन है, वह बिल्कुल तंत्रानुरूप है। वहाँ कहा गया है कि सहस्रपत्रकमल ही गोकुल कहा जाने वाला महत्पद है; उस पत्र का कर्णिकार (गर्भकोण) उनका (परमकृष्ण का) आत्मधाम (वृन्दावन) है। वह धाम भी कृष्ण के अनन्तांश के एक भंश से पैदा हुआ है। यह कर्णिकार ही, 'महद्वयं' है; यह पदकोण, वज्रकीलक है; यह 'पद्म-वदपदी स्थान' है। यही पुरुष और प्रकृति दोनों हो हैं।^१ यही देख

(१) स्वस्थानमधिकं नाम ध्येयं भायुरमण्डलम् ।

निगूढं विविधं स्थानं पुर्वभ्यंतरसंस्थितम् ॥

सहस्रपत्रकमलाकारं भायुरमण्डलम् ।

विष्णुचक्रपरिमाणं धाम वैष्णवमद्भुतम् ॥

सहस्रपत्रकमलं गोकुलाख्यं महत्पदम् ॥

कर्णिका तन्महद्वयं गोविन्दस्थानमुत्तमम् ।

तत्रोपरि स्वर्णपीठं भणिमण्डपमण्डितम् ॥ इत्यादि

पद्मपुराण, पाताल सप्त, (केदारनाथ भस्तिविनोद-

सम्पादित) ३८ अध्याय

इस अध्याय में देह के अभ्यन्तर में केवल मयूरा—गोकुल का ही वर्णन नहीं है, देहस्थ किस कमल का कौन दल कृष्ण को गोकुलस्थ किस सीता की भूमि है इसका भी विस्तार वर्णन है।

(२) मयूरामण्डलमेतद्भूष सहस्रारपंकजं विद्धि ।

श्रीवृन्दावनमुवनं परमन्तर्कणिकारं च ॥

हंतास्तत्र महान्तो भक्ताः संसारसागरोत्तीर्णाः ।

तत्तत्त्वमगम्यं योगिभिरपि जन्मकोणिभिः ॥ १६१-१६२

चित्रजम्बू, महामहोपाध्याय वाणेश्वर विद्यालंकार मृदाधायं

विरचिन ।

(३) सहस्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम् ।

तत्कर्णिकारं तद्वाम तदनन्तांश-सम्भवम् ॥

कर्णिकारं महद् यत्र पदकोणं वज्रकीलकम् ।

पद्म-वदपदी-स्थानं प्रकृत्या पुरयेण च ॥ २, ३

सकते हैं कि यह षट्कोण मंत्र ही तंत्रोक्त शक्ति-मंत्र है—यही देवी का पीठ या आसन है। यह महद्यंत्र ही षडक्षरी या द्वादशाक्षरी या अष्टादशाक्षरी मंत्र का स्थान है।^१ यही श्रीपुरुषोत्तम देवता प्रकृति-पुरुष के बीजतत्त्व के तौर पर या अधिष्ठातृ-देवता के तौर पर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार के जो ज्योतिर्मय सदानन्द परात्पर देव हैं, वे आत्माराम हैं, अपने स्वरूप के अन्दर ही उनकी सारी आनन्दानुभूति होती है। यह आनन्दानुभूति विलकुल अल्पनिरपेक्ष है। इसीलिए इस परम देवता का कभी भी प्रकृति के साथ या माया के साथ समागम नहीं होता है, सेविन विलकुल समागम कभी नहीं होता, यह नहीं कहा जा सकता है; जब वे सृष्टिकाम हो जाते हैं तब वह कालातीत कालाधीश पुरुष 'काल' की छोड़ देते हैं और उसी काल का ही आश्रय करके आत्ममाया या आत्मशक्ति रमा देवी के साथ रमण करते हैं। यह जो छोटमोटा प्रकाशरूपी रमा देवी हैं, यही विरव की नियति है, वे विष्णुप्रिया हैं, सदा ही उनके वश में रहती हैं। ज्योतिरूप सनातन भगवान् चामु ही उस परम देवता के लिङ्ग-स्वरूप हैं, और वह पराशक्ति ही योनि-स्वरूपा हैं, काम ही हरि का महत् बीज है। इस लिङ्ग-योनि से ही अलिल भूतगण पैदा हुए हैं।^१

उपर्युक्त वर्णन को पढ़ने से दिखाई पड़ता है कि, क्या विचार की दृष्टि से, क्या भाषा की दृष्टि से—किसी भी दृष्टि से शैव-शाक्त तंत्रोक्तशक्तिवाद और वैष्णव-शास्त्रोक्त शक्तिवाद में कोई ताल पार्थक्य करना संभव नहीं मालूम होता; समजातीय भाव और विचार ही मानो भिन्न-भिन्न वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट हुए हैं।

(१) अष्टादशाक्षरी मंत्र—**ब्रवीं कृत्वाय गोविन्दाय गोपीत्रय-
य सभाय स्वाहा।**—इसके ॥ अंग हैं—**यथा—(१) कृत्वाय (२) गोवि-
न्दाय (३) गोपीत्रय (४) सत्सभाय (५) स्वा (६) हा।**

(२) एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानन्दः परात्परः।

आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः ॥

मायया रममाणस्य न वियोगस्तथा सह।

आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं तिमुरजा ॥

नियतिः सा रमा देवी तन्प्रिया तद्वत् तदा।

तस्मिन् भगवान् शम्भुर्गोपीकृपः सनातनः।

सा योनिः सा परा शक्तिः कामो बीजं मण्डरेः ॥

मिगयोप्यादिभिरा जज्ञा इमा माहेन्द्री-भ्रमाः ॥

पुराणोक्त विष्णुतन्त्रि लक्ष्मी के बारे में एक बात और भी देखी जा सकती है। पुराणादि में जहाँ-जहाँ विष्णु के कृष्ण-अवतार ने प्रमानता पाई है, वहाँ कृष्ण की महिमी रश्मिणी ने ही विष्णु की महिमी लक्ष्मी के स्थान पर अधिकार किया है। रश्मिणी को ही साधारणतः लक्ष्मी का अवतार कहकर वर्णन किया जाता है। इस प्रसंग में यह भी देखा जा सकता है कि अनेक पुराणों में रश्मिणी के स्वयंवर और स्वेच्छा से कृष्ण को वरण करने की कथा वर्णित हुई है। लगता है पौराणिक युग में लक्ष्मी के भी स्वयंवर की धारणा प्रचलित थी। श्रीधर दास के 'सदुक्तिकर्णामृत' में इस लक्ष्मी-स्वयंवर के चार श्लोक संगृहीत हैं। वास्तव में यह लक्ष्मी का स्वयंवर और कुछ नहीं है—समुद्र से निकल कर लक्ष्मी ने स्वेच्छा से विष्णु का ही वरण किया था। इसीसे लगता है लक्ष्मी-स्वयंवर की बात गढ़ सी गई है और लक्ष्मी-स्वयंवर में ही रश्मिणी-स्वयंवर की धारणा और छायाकाय को प्रभावित किया है। कृष्ण-लीला का प्रारंभ विल-हरिवंश में दिखाई पड़ता है। इस विल-हरिवंश में रश्मिणी का साक-साफ लक्ष्मी के तौर पर वर्णन न पाने पर भी हम देखते हैं कि उनका साक्षात् लक्ष्मी की भाँति वर्णन किया गया है। यह साक्षात्-लक्ष्मीरूपी रश्मिणी ही कृष्ण की प्रधान महिमी होने पर भी हमें विल-हरिवंश में और विष्णु पुराणादि में कृष्ण की सात अन्य महिमियों के नाम मिलते हैं। 'हरिवंश' के अनुसार इन सात महिमियों के नाम हैं—कालिन्दी, मित्रवृन्दा, नान्नाजिती, जाम्बवती, रोहिणी, लक्ष्मणा और सत्यभामा। रश्मिणी को लेकर कृष्ण की आठ पत्नियाँ थीं। विष्णुपुराण में भी प्रधान महिमियों के तौर पर रश्मिणी का, तथा कालिन्दी, मित्रवृन्दा, नान्नाजिती, आदि सातों पत्नियों के नाम मिलते हैं। किसी-किसी पुराण में विष्णु की सोलह या सोलह हज़ार पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। कृष्ण की पत्नियों का विवेचन

१. तां दशं तदा कृष्णो लक्ष्मीं साक्षादिव स्थिताम् ।

रूपेणाभ्येक्ष्य सम्पन्ना देवतायतनान्तिके ॥

षड्विंशतिं शिखां दोष्तां भाषां भूमिगतामिव ।

पृथिवीमिव गम्भीरामुत्थितां पृथिवीतलात् ॥ ५६ । ३५-३६

मुसनीय—श्रीकृष्ण रश्मिणीकान्त घोषीजनमनोहर । गोपालतापनी, पूर्वभाग, ४६ । ...शक्त्या समर्हितः ।

...रश्मिण्या सहितो विभुः ॥ वही—उत्तरभाग, ३६ । कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री भूतप्रकृती रश्मिणी । वही—उत्तरभाग, ५६ ।

किया जाय तो हम देखते हैं कि गीता में श्रीकृष्ण ने अपनी अष्टा प्रकृति की बात कही है। शक्ति के अष्टा भाग को लेकर ही शिव की अष्ट-मूर्ति की धारणा उत्पन्न हुई थी। सगता है, शक्ति या प्रकृति के अष्टा भाग को लेकर ही कृष्ण की आठ महिषियोंके उपाख्यान आदि गढ़े गये हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शक्ति को सर्वत्र षोडश-कलात्मिका कहा गया है। उपनिषद् के युग से ही इस षोडश-कलात्मकता का प्रचार चला आ रहा है। सगता है कि इन सोलह कलाओं ने ही कृष्ण को सोलह पत्नियों का रूप लिया है। चन्द्र सोलह कलाओं का है; तन्त्रादि में या योगशास्त्र में सूर्य को जहाँ पुरुष या शिव का प्रतीक माना गया है वहाँ को वहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है। श्रीमूक्त में बर्गिन लक्ष्मी या श्री भी 'चन्द्रा' है; पुराणादि में भी लक्ष्मी के इस 'चन्द्रा' होने का उल्लेख है। यह षोडश-कलात्मिका 'चन्द्रा' लक्ष्मी ही संभवतः पुराणों में सोलह पत्नियों के रूप में दिखाई पड़ी है। कृष्ण की सोलह पत्नियों की जड़ में इन सोलह कलाओं की बात स्कन्द-पुराण के प्रभास-खंड में शिव-गीते-संवाद में साफ हो गया है। वहाँ कहा गया है कि, पुराणे जमाने में कृष्ण जब यादवों के साथ प्रभास के तीर पर आये थे तो उनके साथ सोलह हजार गोपियाँ भी आयी थी। इनमें सोलह प्रधान गोपियों को गिना कर कहा गया है कि कृष्ण चन्द्र-स्वरूप है—ये सोलह गोपियाँ सोलह कला-रूपी सोलह शक्तियाँ हैं। चन्द्र जिस तरह प्रतिपदा आदि तिथियों का अवलम्बन करते हैं, उसी तरह कृष्ण यथाक्रम से इन गोपियों के साथ विहार करते हैं। प्रति-कलात्मिका प्रतिगोपी से ही हजार गोपियों का उद्भव हुआ। इस प्रकार कुल गोपियों की संख्या सोलह हजार हुई।^१ जीव गोत्वानी ने अपने 'श्रीकृष्ण-सन्दर्भ' में कहा है कि, लक्ष्मी ही श्रीमद्भगवान् की षोडश-कलात्मिकास्वरूप शक्ति है—उस लक्ष्मीरूपी एक स्वरूप-शक्ति से ही सोलह कृष्णवल्लभा गोपियों का उद्भव हुआ है। दूसरी ओर सांख्यदर्शन की दृष्टि से देखते हैं कि प्रकृति ही सोलह विकार है। सगता है सांख्य में कहे गये प्रकृति के सोलह विकार ने भी कृष्ण की सोलह पत्नियों के उद्भव में सहायता की है। पुराणकारों ने प्रकृति के इस सोलह विकारों की बात बहुतेरे प्रसंगों में कही है, अतएव प्रकृति के इन सोलह विकार की

(१) तस्मैताः शक्तयो देवी षोडशैव प्रकीर्तिताः।

चन्द्ररूपी मतः कृष्णः कलारूपास्तु ताः स्मृताः।

सम्पूर्णमण्डला तासां मालिनी षोडशी कला।

प्रतिपत्तिविमारम्य संवत्स्यासु चन्द्रमाः। इत्यादि।

बात पुराण युग में ही प्रसिद्ध थी । सांख्य के अनुसार आठ प्रकृतियों और सोलह विकारों की बात हमें मिलती है ।^१ इन आठ प्रकृतियों और सोलह विकारों का प्रभाव कृष्ण की महिलाओं की आठ और सोलह संख्याओं पर होना संभव है ।

---

(१) अथर्व वेद व्याख्यानिका: "अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः"
 (गर्भोः) इत्यभिधीयते । रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य, ४पा,
 ७ सू ।

छठा अध्याय

श्री तथा माध्व सम्प्रदायों में व्याख्यात विष्णुशक्ति श्री

आचार्य रामानुज द्वारा प्रचारित विशिष्टाद्वैत मत से ही वैष्णव धर्म दार्शनिक आधार पर मजबूती से प्रतिष्ठित हुआ। इसके पहले वैष्णव धर्म को नाना बातें नाना प्रकार से नानाशास्त्रों में बिलरी हुई थीं। लेकिन यह कितने ही स्थलों पर बायबाकार या तरलाकार में था। रामानुजाचार्य ने अपने पूर्ववर्ती काल में प्रचारित करीब-करीब सभी प्रसिद्ध वैष्णव मतों को ही ग्रहण किया है। उन्होंने इन सब को उपाशन के तौर पर व्यवहार करके अपनी लोकोत्तर प्रतिमा से उसे एक दुः और सुस्पष्ट मत में रूपायित किया। किसी-किसी पंडित का खयाल है कि, भारतवर्ष के धर्म के इतिहास में पहले पहल वैष्णव मत का जागरण बौद्ध धर्म की प्रबल नास्तिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। बाद वाले युग में हम देखते हैं कि, आचार्य शंकर के अद्वैतवाद ने भारत में एक उदल-पुषल मचा दी थी। इस उधल-पुधल ने भारतवर्ष के मक्तिवाद की नींव हिला दी थी। उसे समझने की क्षमता भिन्न-भिन्न पुराण-तंत्र-महिमाओं में नहीं थी। शंकर की छुरे जैसी पैनी तर्क-बुद्धि का सामना करने के लिए उसी तरह की बलिष्ठ प्रतिमा की आवश्यकता थी। उसी प्रयोजन से रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ। आचार्य रामानुज के बाद से दार्शनिक वैष्णव मत नाना प्रकार से निर्मित होने लगा; इन सभी मतों के मुख्य विरोधी आचार्य शंकर थे। वेदान्त के अद्वैतवाद के खंदन पर ही मध्व, निम्बार्क, वल्लभाचार्य आदि बाद के सभी प्रसिद्ध वैष्णवाचार्यों का दार्शनिक मत प्रतिष्ठित हुआ।

विष्णुप्रिया लक्ष्मी या श्री का रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वैष्णव सम्प्रदाय में एक विशेष स्थान है, यामए इसीलिए रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वैष्णव-सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के लोग लक्ष्मी-नारायण या श्री और भू-शक्ति वृक्ष भगवा श्री और 'तच्छायासंशाला' भू और लीला देवी के साथ (आचार्य के तत्त्वत्रय देखिये) विष्णु की

उपासना किया करते हैं।^१ श्री राम-सीता की उपासना भी इनके भन्दर बहुत प्रचलित है, लक्ष्मी-नारायण या लक्ष्मी-विष्णु सम्बन्धी किसी श्लोक का भाष्य करते हुए भाष्यकारों ने सीता-राम और उनके रामायण में जैसा वर्णित है, उसी तरह की घटनाओं का उल्लेख हमेशा किया है। हम इस प्रसंग में कह सकते हैं कि, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर जो प्रसिद्ध भाष्य लिखा है, वह भी श्री-भाष्य के नाम से ही विख्यात है। लेकिन इस श्री-भाष्य के भन्दर भी लक्ष्मी या श्री का वैसा उल्लेख या उनके बारे में वैसा कोई विवेचन नहीं है। श्रीभाष्य में रामानुजाचार्य का भाषा-सम्बन्धी विवेचन सुप्रसिद्ध है। रामानुज ने माया को कभी मिथ्या नहीं माना है, माया की असत्यता लेकर लक्ष्मी के उनका प्रधान विरोध है। रामानुज के मतानुसार माया ब्रह्माधिता है, इसीलिए माया ब्रह्मशक्ति ही है।

त्रिगुणात्मिका प्रकृति इसी माया का ही रूप है, इसी प्रकृति से ही सारी सृष्टि हुई है। इन त्रिगुणों में रामानुज का मत सीता के पुरुषोत्तम का ही सोलहो धाने परिलोचक है। धर-अक्षर, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुष एक ही ब्रह्म के भन्दर विभूत हैं। उन्हीं से सब कुछ होता है। लेकिन वे किसी में भी नहीं हैं। सीता में और विष्णु-नारायणदि ग्रंथों में जैसे सृष्टि-प्रकरण में प्रकृति को स्वीकार दिया गया है, लेकिन प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की गई है, रामानुजाचार्य का मत भी इसीके अनुसृत है। सृष्टि का मामला प्रकृति के द्वारा साधित होता है सही में; लेकिन पुरुषोत्तम ही महेश्वर हैं, मायी हैं—वे ही मायाशक्ति प्रकृति के अधीश्वर हैं। हम प्रसंग में रामानुजाचार्य ने स्वेश्वर-उपनिषद् की प्रसिद्ध श्रुतियों,^२ गीता और विष्णु-नारायण के मतों को प्रधानतः अनुसरण और उद्धृत किया है। इस सृष्टिचार्य में सभी मायाशक्ति या प्रकृति से रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी या श्री को किसी भी तरह नहीं जोड़ है।

रामानुज-सम्प्रदाय में लक्ष्मी या श्री का जो एक विरोध स्थान और चार्ज निश्चित है इसीलिए लगता है रामानुज-सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से परिचित है। यह बात सच है कि रामानुज-सम्प्रदाय द्वारा लिखी

(१) इस सम्प्रदाय के लोग दक्षिणी और बाह्य पर सोरो चन्दन-भूतिवा से संल चक्र महा पद्य का प्रतिरूप बिन्हु धारण करते हैं और इन संलारि के बीच में लाल रेखा चंकित करते हैं; यह रेखा भी लक्ष्मी का प्रतीक मानो जानो है। देखिये—भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय धनय कुमार दत्त, प्रथम सं.।

(२) इस चन्द का १२ पृष्ठ देखिये।

शास्त्रराशि में लक्ष्मी का स्थान बहुत उत्तेजयोग्य नहीं है। लक्ष्मी के बारे में दार्शनिक विवेचन भी बहुत थोड़ा सा है। लेकिन इस सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्त में श्री या लक्ष्मी का स्थान गौण होने पर भी इनके धर्ममत के अन्दर श्री एक मुख्य स्थान अधिकार किये हुए है। प्राचीन और अपेक्षाकृत नवीन श्री-सम्प्रदाय के आचार्यों की रचनाओं की विवेचना करने पर लगता है कि श्री या लक्ष्मी ईश्वर कोटि और जीव कोटि दोनों में मानों एक स्नेह प्रीतिमय सेतु बनाये हुए है। लक्ष्मी मंगलमयी है और करुणामयी है। उन्हें 'करुणाप्रानतमुखी' कहा गया है। अष्टोत्तर सहस्रनामों में भी कहा गया है 'करुणा वेदमातरम्' इसीलिए ईश्वर कोटि में रहकर भी इस करुणामयी देवी की दृष्टि सदा दुःख-रुप विलम्ब अपनी संतानों के प्रति—संसार के बंधे हुए जीवों के प्रति रहती है। इसीलिए वे अपनी करुणा और प्रेम-स्नेह के द्वारा जीव को सर्वदा भगवन्मुखी करने की चेष्टा कर रही हैं—अपनी ब्रह्म-विद्यास्वरूपता के द्वारा जीवों के सभी-अज्ञान-तम—सभी मायाच्छन्नता को दूर करने की चेष्टा कर रही हैं। दूसरी ओर वे विष्णु-स्वरूपभूता उनकी प्रियतमा प्रधान महिषी होने के कारण जीवों की ओर से परमेश्वर पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं, उनकी कृपा-दृष्टि प्रसन्नान् जीवों की ओर खिंच रही है। मुक्त-जीव के तौर पर निष्कारण ब्रह्मानन्द का आस्वादन करना ही श्रीवैष्णव-जनों का साध्य है—और इस साध्य के लिए प्रपत्ति या अनन्यसरणता ही प्रधान साधन है। इन प्रपत्ति के मुख्य साधन होने के कारण लक्ष्मी का स्थान भी मुख्य हो उठा।

प्रियतमा भगवन्-पत्नी और कल्याणमयी करुणामयी जीवमाता के तौर पर वे भगवान् और जीव, इन दोनों के बीच रहकर जीव को मुकुटि दान कर उसे निरंतर भगवन्मुखी कर रही हैं। और भगवान् को जीवमूर्खीन करके मुक्त हाथ में कृपा-विनाश करने के निरुद्ध कर रही हैं। लक्ष्मी के इस प्रकार के कर्तव्यों के पीछे महा शुद्ध

(१) धामनाथार्य के 'अनुष्णोद्यो' के द्वितीय अंशोक्त का केन्द्रभाव हून भाष्य देखिए।

(२) देखिए—

तन्वा हास इति शत्रु इति च श्लोकाभ्याम् निर्णयो ।

मोक्षकेश्वरि मोक्षमाप्स्यसिने हासते वदां ते विदुः ॥

धामनाथार्य का अनुष्णोद्यो, २ श्लोक ।

मानवीय दृष्टान्तने प्रभावित किया है, वह दृष्टान्त है, धार्मिक गृहिणी का दृष्टान्त। वह स्वामी के लिए प्रेममयी पत्नी है—दूसरी घोर सज्जन के लिए स्नेहमयी माता है। माषारण गार्हस्थ्य जीवन में देखा जाता है कि, पुत्रों की रक्षा में जो स्नेह का सम्बन्ध होता है, उसमें धन्तर का एक बारीक पर्दा का पड़ा रहता है, सगता है, माता पुत्र हमेशा पिता की इच्छा भली-भाँति नहीं समझ पाते हैं, समझ पाते पर भी सभी पुत्र पिता की उस इच्छा का पालन करके उनके बिल्कुल प्रिय-स्नेहाश्रय बनने की स्वभाविक प्रवृत्ति नहीं दिखाने, पिता से बड़ी काट कर वे भानो बहिर्मुखी होता चाहते हैं। लेकिन माँ बीच में रहती है। वे प्रेममयी प्रियमा के तौर पर पति के स्वभाव की इच्छा को भी सबसे अच्छी तरह जानती हैं, और स्नेहमयी माना बलगा होने के कारण पुत्रों की चरित्र-प्रवणता, शोष-गुण को भी भली-भाँति जानती हैं। इस दशा में वे स्नेहप्रीति द्वारा सन्तानों में शुभ-बुद्धि उत्पन्न करने की चेष्टा करती हैं, और धीरे-धीरे उन्हें पिता की इच्छा की ओर मोड़ने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा वे चेष्टा करती हैं विभिन्न उदासीन पिता की शक्ति स्नेहदृष्टि को सन्तानों के प्रति छाड़ने करने की ओर महान प्रवृत्ति के अग मल्ल रास्ते पर चलने वाले पुत्रों के लिये दोषों को क्षमा करके उन्हें निश्चिन्त बनाने की प्रेरणा देने की। लक्ष्मी का कार्य भी इसी प्रकार है। धर्मधारणी माया द्वारा मोहित जीवमय भगवत्-स्वरूप और भगवत्-इच्छा भली-भाँति नहीं समझ पाते हैं, जिनका समझ पाते हैं, उसमें उनकी महान प्रवृत्ति उन्हें भगवद्-विपरीत दिशा में लीक ले जाती है। इस पर भगवन्माया की दृष्टान्त के अधीन—नेत्रिन मुखमय होने हुए भी मुनालीन—ऐसे विष्णु की दृष्टि लाने लक्ष्मी जीव धर्ममयी नहीं रहती है, बीच की लक्ष्मी दोनों को एक दूसरे की ओर मोड़कर चलने प्रेममयी होने की कार्यवाही प्रारंभ करती है। रामानुजाचार्य के अनुसार लक्ष्मी के माध्य में विवरण के द्वारा है, “वर्माह्वयमपि के (विष्णु के) प्रति भी देखी के से रूप है; एक है निष्कल के कारण, दूसरा है अनुग्रह का सम्प्रापन।” इसी अर्थ में भी विष्णुविष्णु का अर्थ भी उद्भूत किया गया है। उन्होंने कहा है कि मातृमयी भी के कारण में सभी जाने हैं। माया ही की ओर पुत्र को मोड़ने में है, उसकी ओर ही ध्यान रखती है, पिता की दृष्टि दोनों की ओर रहती है, इतीविष्णु पिता की दृष्टि होना है माया

(१) अर्थात् वर्माह्वयमपि के (विष्णु के) प्रति भी देखी के से रूप है; एक है निष्कल के कारण, दूसरा है अनुग्रह का सम्प्रापन।

निष्कल का अर्थ लक्ष्मी के कारण है।

छुटकारा पायेंगे, यही प्रश्नों का विषय है ।^१ इस प्रसंग में हम देख सकते कि देवी-चरित्र की यह विशेषता वैष्णव शास्त्रों में वर्णित लक्ष्मी देवी की ही विशेषता नहीं है, इसे भी हम भारतवर्ष के शास्त्रों में वर्णित देवी-चरित्र की ही विशेषता कह कर उल्लेख कर सकते हैं । शैव-शाक्त भाग्यों में अण्डिकाश शिव-पार्वती के प्रश्नोत्तर के रूप में लिखे गये हैं; हम सभी जगह देखते हैं कि जीवों के दुःख से विगलित-हृदया देवी जीवों की हित कामना के लिए, जीवों की मुक्ति का उपाय निर्धारित करने के लिए परमेश्वर शिव से सारे तत्त्व और साधन पंचाग्यों के बारे में प्रश्न कर रही हैं; देवी के प्रति गहरे प्रेम के कारण ही महेश्वर शिव देवी के सामने जीवमुक्ति के सारे तत्त्व और पंचाग्यों के बारे में उपदेश दे रहे हैं । मध्ययुग के कुछ कुछ बंगला ग्रन्थों में भी इस प्राचीन धारा के चिह्न दिखायी पड़ते हैं । बहुतेरे बौद्ध तन्त्र भी इसी तरह से लिखे गये हैं । वहाँ भी कृष्णाविगलित नगवती-प्रजा ही जीवहित कामना के लिये सारे प्रश्न कर रही है, नगवान् बन्धेश्वर-हेवण्ड या हेरुक इन प्रश्नों के उत्तर में सारे तत्त्वों और साधनों की व्याख्या की है ।^२ अतएव जीवों की मंगल कामना के लिए कृष्णा-विगलित देवी की यह जो सन्तानवत्सला मातृमूर्ति है, यह भी भारतवर्ष की ही साधारण मातृमूर्ति है । विशेष सम्प्रदाय में आकर इसने एक विशेष मूर्ति धारण की है ।

श्रीसम्प्रदाय के आचार्यों ने पंचरात्र शास्त्र और मुख्यतः पुराणों का अवलम्बन करके ही लक्ष्मी के इस विशेष रूप को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है । श्रीसम्प्रदाय में भी या लक्ष्मी के विषय में जिन ग्रन्थों में विवेचन है उनमें प्राचीन भगवद्गीता के तौर पर रम्ययामातृ मुनि का

(१) तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्-खण्डारमव्ययम् ।

सर्वलोकविधातारं वासुदेवाख्यमव्ययम् ॥

प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया ।

पत्रच्छेदं महाप्रश्नं पद्यजा तमनुत्तमम् ॥

श्रीरवाच

सुहि त्वं सर्वलोकेश संशयं मे हृदि स्थितम् ।

मर्त्यलोके महाशयं कर्मभूमौ मुदुलं मे ॥

भोभमोहहृष्टस्ते कामक्रोधमहार्णवे ।

येन मुच्येत देवेश अस्मात् संसारसागरात् ॥४५॥१६-१८

(२) वर्तमान ग्रन्थ के लेखक के An Introduction To Tantric Buddhism और Obscure Religious Cults इन दोनों ग्रंथों को देखिए ।

‘मास्त्रयी’ श्री यामुनाचार्य के ‘बनुस्नोही’ और ‘थीम्नोत्रल’ का उल्लेख किया जा सकता है। यामुनाचार्य के दोनों ग्रन्थों और रामानुजाचार्य के सुप्रसिद्ध ‘सद्यय’ का भाष्य निम्ना है ‘विविनास्त्रि-मिह’ श्री वैकट नाथ, सभी भाष्यों का नाम ‘रहस्यरक्षा’ है। इन रहस्यरक्षा नामक तीनों ग्रन्थों में ही श्रीवैष्णवों का श्रीतत्त्व सबसे अच्छी तरह विवेचित हुआ है। सोताचार्य के ‘श्रीवचन-भूषण’ ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी बहुत विवेचन है। श्री के सम्बन्ध में श्रीवैष्णवों के सभी विवेचनों में हम देखते हैं कि विष्णु-भक्तों को साध्य रखकर सद्गुरु प्राप्ति को साधन के तौर पर ग्रहण किया गया है। यामुनाचार्य के बनुस्नोही के प्रथम श्लोक ‘कान्ते पुरुषोत्तमः’ आदि श्लोकों की व्याख्या करने हुए वैकटनाथ ने निम्ना है कि, सद्गुरु केवल विष्णु की महर्षिमणी नहीं हैं, ‘सर्वप्रकार अभिमनानुरूप’ धर्मपत्नी हैं। यही इस ‘कान्त’ शब्द के अन्दर ही सद्गुरु का विष्णु के सम्बन्ध में सभी प्रकार की अनुरूपता का भाव छोपित हुआ है; वे शब्द के अन्दर सद्गुरु का सर्वसंगता के रूप में प्रसिद्ध का परिचय है, और पुरुषोत्तम-कान्ता होने के कारण विष्णुप्रिया के तौर पर सद्गुरु का श्रेष्ठत्व भी दिखाया गया है। विष्णु की नाई सद्गुरु की फणिपतिशय्या और गहड़ बाहन है। यह श्री ही वेद की आत्मा (अथवा वेद ही श्री की आत्मा) होने के कारण यह देवी ‘वेदात्मा’ है, त्रिगुणरूप तिरस्कारिणी के द्वारा ‘भगवत्-स्वरूप-तिरोधानकारी’ होने के कारण ये ‘यवनिर्का’ हैं; ये ही प्रकृतिरूपिणी माया हैं। जीव-परमात्मादि विषयों में विपरीत-बुद्धि सृष्टि करने के कारण ये ‘जगन्मोहिनी’ हैं; और यही देवी मुक्ति-प्रदा श्री हैं। कहा गया है कि “यह देवी खुद सेवा करती है (विष्णु की) और सेवित होती है (देव नर सभी के द्वारा), सब कुछ सुनती है, सब कुछ को मिश्रित करती है; अखिल दोषों को नष्ट करती है, और गुण के द्वारा संसार को बदलती हैं; अखिल संसार जिनका नित्य आश्रय करता है और जो परमपद को प्राप्त कराती हैं—वे ही श्रीदेवी हैं।”

(१) आर, वैकटेश्वर एण्ड कम्पनी (भद्रास) में प्रकाशित।

(२) ‘वहेयं यत्तं प्रविशेयं वेदान्’ इति सौषर्ण-श्रुतिविवक्षितं वेदानि-मानिदेयताविष्ठातृत्वम् इत्यादि। भाष्य।

(३) अयन्तो ओषमाणां च भुञ्जते भुञ्जतेऽपि ।
भुञ्जते नितिलं दोषं भुञ्जते च गुणजंगत् ॥
भुञ्जते अखिलेनित्यं अयते च परं पदम् ॥
वैकटनाथ के भाष्य में धृत।

परमात्मा रूप भ्रमूत की आधारभूत होने के कारण इस देवी को 'अकलंकाऽमृतधारा' कहते हैं। क्योंकि भगवान् पुरुषोत्तम इस देवी के आश्रय हैं, और उनकी (पुरुषोत्तम की) मूर्ति भी तदात्मिका है।^१ इसलिये पुरुषोत्तम 'श्रीनिवास' और 'श्रीधर' है। यह देवी निर्दोषमंगल गुणों का धारक होने के कारण भगवती है। ब्रह्मादि देवतागण भी इस देवी की महिमा का कीर्तन नहीं कर पाते हैं, परिमितज्ञानशक्ति वाला मनुष्य फिर उनकी बात कैसे करेगा ?^२

लक्ष्मी के बारे में कोई-कोई कहते हैं कि, ब्रह्म की जो जगदुत्पादिका शक्ति है वही प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध है, यह मूल-प्रकृति ईशानी ही श्री आदि नाम-सहस्र के द्वारा कीर्तित होती है, और प्रकृति-पुरुष के प्रलावा कोई तीसरा सत्य न होने के कारण लक्ष्मी और नारायण ही यह प्रकृति-पुरुष हैं। कोई कहते हैं कि सत्तादिमुक्त भवान् ही श्री है, कोई कहते हैं कि, दैत्यादि मोहनादि के लिये भगवान् ही कभी-कभी खुद ही कान्ता-विग्रह ग्रहण करते हैं, वही श्री हैं। लेकिन भीर्वर्णवर्ण इनमें से किसी भी मत को नहीं मानते हैं; प्रसिद्ध पंचरात्रमत और पुराणमत से एकमत होकर वे भी समझते हैं कि नारायण प्रकृति-पुरुषात्मक हैं, लेकिन दोनों से ऊपर अवस्थित पुरुष हैं। चन्द्र की ज्योत्स्ना की नाई लक्ष्मी और नारायण धर्मधर्मी के तौर पर अवस्थित हैं। किसी-किसी के मतानुसार भङ्गुरोपादानाश की भाँति विश्वोपादान-स्वरूप 'ब्रह्म' के कार्योपयुक्त-स्वरूप-वैकदेश ही स्वभावतः अथवा परिणति शक्ति द्वारा या उपाधिभेद के द्वारा जो मित्राहन्ता-आश्रय ग्रहण करते हैं, वही श्री के तौर पर परिणत होता है; ऐसा मत भी समीचीन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के रूप-परिणामादि वेदान्त में ही निरस्त है, 'यह श्री विष्णु की अनपायिनी शक्ति है', 'प्रसिद्धाक्ष देववर त्रिलोक के सब कुछ को ग्रहण करके जैसे अवस्थान करते हैं, यह वरदा लक्ष्मी भी उसी तरह अवस्थान करती हैं', 'इन दोनों से श्रेष्ठ और

(१) यतोऽहमाश्रयश्चास्या मूर्तिर्मम तदात्मिका ।

वही भाष्ययुत सात्वत-संहिता ।

(२) कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिश्चाग्याऽननं वाहनं
वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ।

ब्रह्मेशादिमुरवजसुसदयितस्त्वद्दासदासीगणः

भोरित्येव च नाम ते भववति बुधः कथं त्वां वयम् ॥

धनुःश्लोको, बेंकट कृत भाष्ये में धृत ।

कुछ नहीं हैं, 'ये दोनों एक तत्त्व की भाई' उदित हैं'—इन सारे पुरान वचनों के द्वारा भी लक्ष्मी और विष्णु का भेद माना गया है । दूसरे मत के अनुसार कहा जा सकता है कि, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म-स्वरूप की तिरोधानकरी मिथ्याभूता माया ही कल्पित रूप विशेष के द्वारा उपरिलट होकर ब्रह्मप्रतिच्छेदवती के रूप में लक्ष्मी कही जाती है । यह मन भी इसलिए ठीक नहीं है कि इस तरह से ब्रह्म-स्वरूप का कभी तिरोधान ही नहीं हो सकता है ।

शास्त्रों से हम जानते हैं कि, प्रलय की दशा में एकमात्र ब्रह्म अवस्थान कर रहे थे; वैष्णवगण कहेंगे कि, इस प्रलय की दशा में भी लक्ष्मी उसी एक पुष्टपोतम के साथ अवस्थान कर रही थी; क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि, 'अग्नीदवातं स्वधया तदेकम्', वे स्वधा के द्वारा (सहित) अकेले अवस्थान कर रहे थे । पुराणादि के मतानुसार स्वधा लक्ष्मी है, क्योंकि पुराण में लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि, 'स्वधा त्वं लोका-पावनी' । महाभारत में (?) लक्ष्मी ने खुद कहा है—'अहं स्वाहा स्वधा चैव' ।^(१) लेकिन तब समस्या उठ खड़ी होती है कि, इस 'स्वधा' पर ही अगर प्रलय की दशा में ब्रह्म का प्राणत्व निर्भर करता है तो स्वाधीन सर्वसत्ताक ब्रह्म का प्राणनत्व स्वधा-रूपिणी लक्ष्मी के अधीन हो जाता है । वास्तव में यह लक्ष्मी या स्वधा ब्रह्मेतर कोई वस्तु नहीं है; 'स्वस्मिन् धीयते'—स्वधा शब्द की इस व्युत्पत्ति को मान लेने से स्वधा-रूपिणी लक्ष्मी का तात्पर्य होता है ब्रह्म की ही स्वकीय विरचधारण सामर्थ्य । महाभारत में जहाँ कहा गया है—'हे द्विजोत्तम, मैं अपने बाद के बगैर सर्वभूत की सृष्टि करके विद्या के साथ अकेला विहार करूँगा';^(२) अथवा जहाँ कहा गया है, 'मैं ही मेघा अम्बा सरस्वती हूँ,' 'मैं ही अम्बा और मेघा हूँ,' 'अम्बा के द्वारा ही देव देवत्व योग करते हैं'—इन स्थलों पर विद्या, मेघा, अम्बा, सरस्वती आदि कोई भी ब्रह्म को अपने अधीन नहीं करती है, परन्तु इनके योग से वे महिमान्वित हो उठते हैं, जैसे महि-मान्वित होते हैं मूर्खदेव अपनी प्रमा से, अथवा जैसे बिग्री पुष्प को घोर-मानस्य की प्राप्ति होती है अथिरूप धारण के योग से । परदेवता की विहङ्गादि-रूपी जो 'देवता'-क्रिया ॥ वह सभी प्रकार से लक्ष्मी 'गर्हा-तिराविर्ता प्रीति'-रूपिणी स्ववन्मया के साथ ही परमोत्कर्ष प्राप्त होती है ।

(१) अनु-उमोहो के वेषटनाथ दृत भाष्य में पृ. १ ।

(२) वही ।

सदमी के स्वल्प के निर्धारण के प्रसंग में वैकटनाथ ने अपने भाष्य में एक ध्यान देने योग्य प्रश्न उठाया है। रामानुज-सम्प्रदाय के वैष्णव तीन कोटि को स्वीकार करते हैं—ब्रह्म-कोटि, जीव-कोटि (चित्) और जड-कोटि (अचित्); अब प्रश्न यह होता है कि सदमी की सत्ता इन तीन कोटियों में किस कोटि के अन्तर्गत होगी? इस विषय में रम्यामातृ मुनि के 'तत्त्वदीप' में जो प्राचीन मत मिलता है उसमें देखा जाता है कि सदमी जीव-कोटिभूता है और इसलिए अणु-स्वभावा है।^१ लेकिन परवर्ती काल के वैष्णवगण सदमी के इस अणुस्वभावत्व को स्वीकार नहीं करते हैं; विष्णु की भाँई सदमी भी विभु-स्वभावा है। सदमी चेतनशीला है। इसलिए उनके अचिदन्यत्व को स्वीकार करना होगा; विभुत्व के कारण जीवान्यत्व को स्वीकार करना पड़ता है, और पारतन्त्र्य के कारण उनके ईश्वरान्यत्व को मानना पड़ेगा। वस्तुतः 'पतिपुत्र-व्यावृत्त-यत्नी-न्याय' द्वारा सदमी की ऊपर किसी तीन कोटियों के अलावा एक कोटि-अन्तर को भी स्वीकार करना होगा। वहाँ सदमी की सत्ता जिस तरह भगवद्-धीना है, भगवान् का वैभव भी उसी तरह रत्नप्रभान्याय से या पुष्प-परिमलन्याय से सदमी के आद्यत है।

रामानुजाचार्य के गद्यत्रय ग्रंथ में देखते हैं कि नारायण की शरणागति प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरु में ही अनन्यशरण होकर 'अशरण्य-शरण्या' सदमी की शरण ली है। इस 'गद्यत्रय' के भाष्य में वैकटनाथ ने कहा है कि गुरु में ही सदमी की शरणापत्ति का कारण यह है, "इस सदमी का आश्रय करके ही अचिर ही और सुख से गुणोद्धि को पार कर सकते हैं।"^२ सदमी ही यज्ञविद्या, महाविद्या, गृह्यविद्या और आत्मविद्या है और वही विमुक्तिपलदायिनी है;^३ ज्ञान और मुक्ति प्रदान करने में भी ही अणुग्रहेक-स्वभावा है। और विष्णु से भी सदमी अनन्या है सदमी से भी विष्णु अनन्य है,^४ अतएव एक के आश्रय से ही दूसरे का आश्रय

(१) A History of Indian Philosophy—S. N. Das Gupta, Vol. III, p. 89.

(२) वैकटनाथ के भाष्य में धृत सात्वत-संहिता।

(३) विष्णु-पुराण।

(४) 'अनन्या राधवेणाहम्' 'अनन्या ही भया सीता।'

तुलनीय—श्रीवचनमूषण, लोकान्धार्य-प्रणीत, बरबर मुनिवृत्त व्याख्या, पुरी संस्करण १९२९, ४८ पृष्ठ।

और भी तुलनीय—अस्या देव्या अनस्तस्मिस्तस्य चास्या प्रतिष्ठितम्। तेनेयं स च धर्मास्या धूर्तमपि ओवति। वैकटनाथ्यधृत।

प्राप्त होता है। परस्पर सामरस्य के कारण यह मूढममियुन 'परस्पर-विचिह्नित' है, और मूल में अन्योन्यमिश्रत्व के कारण ये अन्योन्यप्रतिपादक हैं।^१ प्रभा और प्रभावान् का अन्योन्याश्रय जिस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष-युक्त नहीं होता, तन्मयी और विष्णु का अन्योन्याश्रयत्व भी उसी प्रकार दोषयुक्त नहीं है। रामानुजाचार्य ने जिस तन्मयी की शरणागति ली है वह तन्मयी कैसी है? वे रूप, गुण, विभव, ऐश्वर्य, शीतादि सभी क्षेत्रों में विलुप्त विष्णु के धनुरूप हैं, विष्णुयोग्या हैं, इसलिए विष्णुप्रिया हैं, विष्णु की नित्यानुकूला हैं।^२ ये परैश्वर्यशालिनी हैं, इसलिए भगवती हैं; ये नित्या, अनप्रायिनी, निरवघा, देवदेविदिव्यमहिमयी हैं और अक्षित भगन्माता हैं।

लोकाचार्य के शीवचनभूषण और वरवरमुनिवृत्त उसकी व्याख्या में देखते हैं कि, सीता-रूपी तन्मयी ने जो रावण द्वारा भत्याचार सहकर कारागार वरण किया था, उसके अन्दर भी तापस्विष्ट बँधे जीवों के प्रति उनकी सहानुमूति ही प्रकट हुई है।^३ तन्मयी के इस स्नेह-प्रीति-शक्ति कृपा-वैभव को 'पुरुषकार' वैभव कहा जाता है; और नारायण के इस प्रकार के वैभव को 'उपाय' वैभव कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि संसार के गिरे हुए जीवों की भगवत्-प्राप्ति के लिए तन्मयी ही महर्षियों द्वारा पुरुषकारत्व के रूप में निर्दिष्ट हुई हैं। भगवान् तन्मयीनति ने स्वयं भी उसकी प्राप्ति के उपाय के तौर पर तन्मयी को ही स्वीकार किया है।^४ नारायण की दूसरी दिव्यमहिमियाँ और शूरि आदि का भी तन्मयी-सम्बन्ध के द्वारा ही पुरुषकारत्व है। जीव से ईश्वर और तन्मयी का समान सम्बन्ध होने पर भी जीव ईश्वर का आश्रय-ग्रहण न करके क्यों पहले तन्मयी का ही आश्रय ग्रहण करता है, इस प्रश्न के उत्तर में

(१) तदेतत् मूढममियुनं परस्परविचिह्नितम् ।

आदावन्धोभ्यमिधत्वादन्योन्यप्रतिपादकम् ॥

'ममप्रय' का श्लेषभाष्य में द्युत ।

(२) तुलनीय—

गुणेन रूपेण विलासचेष्टितेः

सदा सर्ववोचितया तव भिया ॥

यामुनाचार्यवृत्त 'स्तोवरत्न' ३८ ।

(३) शीवचनभूषण, पंचम वचन ।

(४) सप्तम वचन की वरवर मुनिवृत्त व्याख्या में उद्धृत श्लोक देखिए ।

पूर्वोक्त अनन्त दामासीला लक्ष्मी के मातृत्व और ईश्वर के हितवामी दण्डधारी कठोर पितृत्व का ही उल्लेख किया गया है। ईश्वर निग्रहानुग्रह दोनों ही के कर्ता है, लेकिन लक्ष्मी अनुग्रहैक-स्वभावा है, इसीलिए ईश्वर-कृपा से लक्ष्मी-कृपा छेड़ है। सीता के रूप में मनुष्याकार में लक्ष्मीदेवी का जो प्रथम आविर्भाव है वह केवल अपनी कृपा प्रकट करने के लिए है।^१ लक्ष्मी की कृपा जीव के प्रति अनुग्रह करने के लिए भी है, और ईश्वर को प्रेम के वश में करने के लिए भी है। संश्लेषदशा में ईश्वर को वशीभूत करती हैं, और विस्लेष दशा में जीव को वशीभूत करती है।^२ स्नेह और प्रेम के उपदेश द्वारा ही वे दोनों को वश में करती हैं। और उपदेश से काम न बनने पर चेतन जीव को वे कृपा के द्वारा और ईश्वर को सौंदर्य के द्वारा वशीभूत करती हैं।^३

पहले ही कहा है कि लक्ष्मी के बारे में श्रीवैष्णवों का विवेचन पंचरात्र और पुराण के भक्तों पर ही प्रतिष्ठित है। श्रीवैष्णवों ने इसके साथ थोड़ी-सी अपनी दार्शनिक दृष्टि जोड़ दी है, थोड़ा-सा धर्मविश्वास जोड़कर विष्णु-शक्ति के कृपामय रूप को प्रधानता दी है। लेकिन इससे भी लक्षणीय एक सत्य हम श्रीवैष्णवों के विवेचन में देखते हैं, यह है लीलापाद। हमने पंचरात्र, काश्मीर-शैवधर्म, पुष्पादि में भी इस लीला-वाद का उल्लेख देखा है, लेकिन हमने पहले यह भी देखा है कि, यह लीला वही सृष्टि-लीला है, जो विश्व-सृष्टि के रूप में अपनी विभिन्न अभिव्यक्ति करती है और उसे फिर बीजरूप में अपने ही अन्दर निःशेष संहरण करती है, यही लीला का तात्पर्य है; लेकिन स्वरूपभूता शक्ति से किमी लीला का आभास हमें अब तक नहीं मिला है। हाँ, लक्ष्मी या कमला के 'रमा' रूप को हम बहुत पहले से ही पाते हैं। उन्हें विष्णुप्रिया, विष्णुवल्लभा के रूप में भी पाया है; लेकिन इन स्थलों पर भी लक्ष्मी का अवलम्बन करके लीला का कोई स्पष्ट वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। हाँ, पद्मपुराण के उत्तर-खण्ड में एक स्थल पर इस स्वरूपलीला का एक अस्पष्ट संकेत है। वहाँ कहा गया है कि परम व्योमहवी जो विष्णु का स्वधाम है, वही विष्णु का 'भोगार्थ' है, और अखिल जगत् लीला के लिए है। इस भोग और लीला के द्वारा ही विष्णु की विमूर्तिद्वय की संस्थिति है। भोग में ही उनकी

१-नवम वचन।

२-त्रयोदश वचन।

३-चोड़श वचन ॥

नित्यस्थिति है, तब वे अपने जगद्व्यापाररूपी सीता का मंहरण कर लेते हैं; यह भोग और सीता दोनों ही उनकी शक्तिमत्ता के कारण विकृत है। यही स्वधाम में नित्य स्वरूप-सीता ही उनका भोग है और विश्व-गुप्ति ही उनकी बहिलीला है।' इस लक्ष्मी का अवलम्बन करके सीता की धारणा श्रीमम्प्रदाय के अन्दर और अधिक निखर उठी है। रामानुजाचार्य ने अपने 'श्रीस्तोत्ररत्न' में कहा है—

अपूर्वनानारसभावनिर्भर-प्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया ।

क्षणानुवृत्तिपरादिकालया ग्रहपंचतं महिषी महामुजम् ॥

॥ ४४ ॥

अपूर्व नाना रसों और भावों द्वारा गंभीर रूप से प्रबुद्ध जो सीता है—जो सीता केवल मुग्धलीला नहीं है, विदग्ध सीता भी है—जो सीता नित्यलीला है—परादि काल (अर्थात् ब्रह्मा का आयुष्काल) जहाँ क्षण के अणुमात्र की तरह परित्यक्त होता है—उसी सीता द्वारा ही महामुज पुण्योत्तम-देवता अपनी प्रियतमा को हर्षयुक्त कर रहे हैं। इसी तरह के वर्णन परवर्ती काल के रसनिर्भर स्वरूपसीता का आभास देते हैं।

श्री, ब्रह्म, रश्मि और सनक इन चार नामों से प्रसिद्ध सम्प्रदायों में मध्वाचार्य द्वारा प्रचारित मत ही ब्रह्म-सम्प्रदाय का मत माना जाता है। मध्वाचार्य रामानुजाचार्य के कुछ बाद के हैं। इस माध्व-सम्प्रदाय ने भी श्री-सम्प्रदाय की भाँति भस्मीवाद को एक तरह से मान लिया है और लक्ष्मी-नारायण को उपास्य के तौर पर स्वीकार किया है। इस मत के अनुसार ब्रह्म की 'अघटित-अटन-पट्टीयसी' अचिन्त्यशक्ति है, परमात्मा में यही शक्ति लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्मादि देवता से निरवधिका हैं।^१ शक्ति चार प्रकार की होती है—अचित्यशक्ति, आधेयशक्ति, सहजशक्ति और पदशक्ति; इनमें अचित्य शक्ति ही 'परमेश्वर में सम्पूर्णा' है। परमात्मा में अचित्यशक्ति द्वारा घटनेवाला कोई कार्य नहीं रह सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योंकि धृति में ही है कि वे आसीन रह कर भी दूर गमन करते हैं, अणु होकर भी यहाँ

(१) भोगार्थं परमं व्योम सीतार्थमस्तितं जगत् ।

भोगेन क्षोड्या विष्णोर्विभूतिद्वयसंस्थितिः ॥

भोगे नित्यस्थितिस्तस्य सीता संहरते वरा ।

भोगो क्षीला उग्री तस्य धार्यते शक्तिमत्तया ॥ २२७।१८-१९

(२) मध्वसिद्धान्तसार—पद्मनाभभृत (बम्बई निर्गन्तसागर प्रेस से पोपी के आकार में छापी गई है); २३ (ख) पृष्ठ ।

हे—इस प्रकार सभी विरोधाभास (विरुद्धार्थ) उनमें सम्भव हैं। भवित्य-शक्ति के द्वारा ही यह सम्भव होता है। यह रमा या लक्ष्मी ही भवित्यशक्ति है। लेकिन रमा या लक्ष्मी ही ब्रह्म की सारी भवित्यशक्ति की प्रतिमूर्ति नहीं हैं, परमात्मशक्ति की अपेक्षा अनन्तानन्यूना है लक्ष्मी-शक्ति और लक्ष्मीशक्ति की अपेक्षा कोटिगुण न्यूना है ब्रह्मादि-शक्ति।^१ अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि के अभिमानी देवगण इस भवित्यशक्ति के ही अणु-परमाणु अंशमात्र हैं।^२ लक्ष्मी और विष्णु विल्लुत एक न होने पर भी विष्णु जिस तरह नित्यमुक्त है, उस परमात्मा विष्णु की भाँति तद्भार्या नानारूपा लक्ष्मी भी नित्यमुक्ता है।^३ अनादि काल में भगवत्-सम्बन्ध के कारण ही लक्ष्मी की यह नित्यमुक्तता है।^४ ये दोनों ही अनादि और नित्यमुक्त हैं, दोनों ही अमृत और नित्य हैं, सर्वगत हैं। संसार की सब कुछ की 'ईशाना' जो विष्णु-पत्नी थी है, वे उपासिता होने पर मुक्तिदा होनी हैं। ये जपला, अम्बिका ही हैं, यह अत्यक्ता शक्ति सृष्टि के साथ अभिन्नरूपा होकर अष्ट-मूर्ति में विराजती है, वे ही चिद्रूपा, अतन्ता, अनादि-निधना परा है।^५

यहाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि परमात्मा जब नि-यमुक्त है तो उनके परस्पर-संयोग के द्वारा मूल की अभिव्यक्ति की कोई आव-श्यक्ता न होने के कारण उनका यह पति-भार्या-रूपता भी अपुक्त है। उन्हें तो स्व-रमण में ही आनन्द मिलता है। इनके उत्तर में कहा गया है कि वे 'स्व-रमण' होने पर भी अनुग्रह के द्वारा स्त्रीरूप^६ धरने ही अन्दर प्रवेश करके रूपान्तर के द्वारा नूतन रति प्राप्त करते हैं। पुरुष-स्त्री—पति-भार्या के रूप में जो आयोग्यतः रति है, वह वास्तव में अपने ही अन्दर है, अन्यतः कुछ भी नहीं है; अतएव उन्होंने जब रमा के साथ रमण किया है, तब भी वे आत्मरूप में ही वर्तमान थे, स्त्री के रूप में नहीं। सुखात्मा विष्णु का दूसरे के साथ रमण नहीं है, दूसरे के साथ रति नहीं है; अतएव रमा के साथ जो रमण है, वहाँ रमा ने केवल

(१) भाष्यसिद्धान्तसार, १४ (क) पृष्ठ।

(२) वही, १४ (क); इस प्रसंग में (ख) पृष्ठ भी देखिए।

(३) परमात्मवन्नित्यमुक्ता तद्भार्या नानारूपा। ७१ सूत्र।

(४) अनादिकाले भगवत्सम्बन्धित्वाद् युज्यते नित्यमुक्तत्वं तस्याः।

७१ सूत्र की विवृति।

(५) वही, २७ (क) पृष्ठ।

रतिपात्रता प्राप्त की है। विष्णु की कमी दूसरे के साथ रति नहीं है; इसलिए रमा को भी कमी रतिशालुत्व नहीं है। परमात्मा की भाँति लक्ष्मी भी नानारूपा हैं। श्री, भू, दुर्गा, अम्बुषी, ह्री, महालक्ष्मी, दक्षिणा, सीता, जयन्ती, सत्या, रुक्मिणी आदि के भेद से वे बहु-भाकारा हैं। इनमें 'दक्षिणा' रूप की ही श्रेष्ठता है, क्योंकि, इस दक्षिणा में ही परमात्मसंभोग की प्रथम सुख की अभिव्यक्ति होती है। यदि सुखाभिव्यक्ति का स्थान होने के कारण ही दक्षिणा की विशिष्टता है। परमात्मा की भाँति लक्ष्मी भी जड़देहरहिता हैं। ब्रह्मा-रूपादि सभी शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए क्षर हैं; अक्षरदेहत्व के कारण लक्ष्मी अक्षर हैं, उनका बिदेहकाय है। इसलिए लक्ष्मी भी अप्राकृत हैं। परमात्मा की भाँति लक्ष्मी भी सर्वशब्दवाच्या हैं। प्रकृति सम्बन्धी विवेचन में हम देखते हैं कि, प्रकृति के दो रूप हैं, एक जड़ परिवर्तनशील है, और दूसरा नित्य और मुक्त-स्वरूप है। यह नित्य मुक्त-स्वरूप ही (शुद्धसत्त्व) अप्राकृत तत्त्व का तात्पर्य है। जैसे प्रकृति का एक नित्य मुक्त सद्म्यात्मक स्वरूप है, त्रिगुण और पंचभूत के भी उन्नी तरह विगुड नित्यमुक्त एवं सद्म्यात्मक स्वरूप हैं। यह सद्म्यात्मक त्रिगुण और पंचभूत के द्वारा ही वैकुण्ठवास और उसमें स्थित जो कुछ है, उन सब की सृष्टि हुई है। विगुड सत्त्व, रज और तम के द्वारा ही देवता और मुक्त पुरुषगण का सृष्टि-स्थिति-विनाश साधित होता है। व्योम-आकाशादि का जैसे एक अनित्य रूप है, उन्नी तरह एक सद्म्यात्मक (केवल सद्म्यात्मक नहीं, यह 'ईश-सद्म्यात्मक' है) रूप है। वायु का भी नित्य-व्यापारिरूप सद्म्यात्मक स्वरूप है। सलिल का भी इसी प्रकार सद्म्यात्मक रूप है। प्रकृति और परम व्योम, इन दोनों में विरवा नदी की कथा और मद्यसरोवरों की कथा पुराणादि

(१) तदुक्तमन्तरेयभाष्ये

एवमन्योन्यतो विष्णु रतः स्वस्मिन् नवाग्नयः ।
रमया रममाणोऽपि तस्यै नैव स्थितारमना ॥
रमने नाग्नयः कदापि रतिविष्णोः गुणारमनः ।
रमया रमन् तस्माद्रमया रतिरायना ॥
नैवास्या रतिशालुत्वं विष्णो नैवग्नयो रतिः ॥

बही, २७ (ब) पृष्ठ ।

(२) बही, २३(ब)-२४(क) ।

(३) बही, गुड ७२ ।

(४) बही, गुड ७३ ।

में मिलती है। ये सभी लक्ष्मी-आत्मक हैं। दूसरी ओर छान्दोग्यभाष्य के मतानुसार लक्ष्मी मुक्त जीवों के लिए कामरूपा होने के कारण उनका उदकात्मकत्व ही युक्तियुक्त है।^१ फिर भगवद्गीता के वैकुण्ठादि में भी पृथ्वी है (नहीं तो वहाँ पुरी, गृहदारादि कैसे समभव होते ?); वह पृथ्वी भी मुक्तस्वभावा और लक्ष्मी-आत्मिका है। ईश्वर और लक्ष्मी में नित्य मधुर रस का अवस्थान है।^२ इस ईश-लक्ष्मी का भी ज्ञान है, वह सदा ही प्रत्यक्ष है, कभी अनुमित या शब्द नहीं है। यूँ देखते हैं कि, प्राकृत सृष्टि के अन्दर जो कुछ है वह सब नित्यसुखमुक्त के रूप में वैकुण्ठ में ईश-लक्ष्मी के अन्दर है।

चतुर्वर्ण्य-सम्प्रदाय में रुद्र और सनक सम्प्रदाय में हम लक्ष्मी की जगह श्रीराधिका का आविर्भाव देखते हैं। गौड़ीय वैष्णवधर्म में इस राधातत्त्व का सम्यक् विकास हुआ है। अब हम इस राधातत्त्व का ही अनुसरण करेंगे।

(१) मुक्तानां कामरूपादुदकात्मकत्वं युक्तम्। वही, ५० (ख) पृष्ठ।

(२) ईशानस्यो मधुररसः, वही, २१५ सूत्र।

सप्तम अध्याय

श्रीराधा का आविर्भाव

श्रीराधा के विषय में विचार शुरू करने पर हम इनके दो पक्ष देखते हैं। एक है तत्त्व का पक्ष, और दूसरा है इतिहास का पक्ष। धर्ममत के साथ कुछ सत्त्वश्रित तौर से श्रीराधा का सम्मिश्रण हम बारहवीं सदी से देखते हैं; श्रीराधा की परिपूर्णता वृन्दावनवासी गौड़ीय वैष्णवों के ध्यान और मनन में दिखाई पड़ती है। लेकिन काव्य आदि में श्रीराधा का उल्लेख बहुत पहले से ही मिलता है।

पुराणादि के अन्दर आजकल नाना प्रकार से श्रीराधा का उल्लेख मिल रहा है; लेकिन हम अपने बाद के विवेचन में सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि किसी विशेष दार्शनिक मत या तत्त्वमत का अवलम्बन करके राधावाद की उत्पत्ति नहीं हुई है; राधावाद मुख्यतः पुराणमूलक भी नहीं है। हमारा विश्वास है कि, पुराणों में राधा के जितने उल्लेख आज कल दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से अधिकांश अर्वाचीन काल में जोड़े गये हैं; इसके बारे में तथ्य और तर्क की विस्तृत अवतारणा हम यथास्थान करेंगे। राधा के बारे में हमारे सामने जितने प्राचीन तथ्य हैं उससे लगता है कि साहित्य का अवलम्बन करके ही राधा का आविर्भाव और क्रमप्रसार हुआ है; साहित्य आदि के उज्ज्वल रस के माध्यम से राधा का धर्ममत में प्रवेश हुआ है। धर्म मत में एक बार प्रवेश करने के बाद राधा का तत्वरूप थोड़ा-थोड़ा करके विकसित होने लगा; इस तत्त्व के विकास में राधा सचमुच ही 'कमलिनो' हैं; अर्थात् बारहवीं सदी के पहले तक विष्णुशक्ति के बारे में जो कुछ विश्वास, चिन्ता और मत है, उस उर्वर भूमि पर मानों अनन्त विचित्र जपूर राधा का बीज रोपा गया था, उस बीज ने पुरानी भूमि से भोजन संग्रह करके अपने नये धर्म नित्य सौन्दर्य और माधुर्य में अभिव्यक्ति लपा कर गौड़ीय वैष्णव धर्म में पूर्ण विकास लाभ किया। इस राधावाद के विवेचन में इसलिये हम पहले साहित्य आदि में राधा के प्राचीन उद्गम का अनुसन्धान करेंगे; इसके बाद मुख्यतः वृन्दावन के गोस्वामियों के मत का अवलम्बन करके राधातत्त्व किस प्रकार से कहाँ तक पूर्वालोचित शक्ति तत्त्व पर अग्रित है और इस विषय में गौड़ीय गोस्वामियों और वैष्णव कवियों ने कहाँ

तारा और सूर्य दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं। प्राचीन काल के लोग समझते थे कि सूर्य की रोशनी से ही तारा का तारापन है, चन्द्र की चन्द्रिका है। यो रश्मि है, गोप कृष्ण है, गोपी तारा है। कवि ने कृष्ण-रवि को रास-मध्यस्थ और गोपी-तारा को मंडताकार में समझा है। चन्द्र पूर्णिमा नहीं होता तो वह इसी नाम से राधा की प्रति-नायिका बन सकता था। कारण यह है कि पूर्णिमा में चन्द्र रवि की विपरीत दिशा में रहता है। प्रतिनायिका के लिए भावकल बंगीय कवि को चन्द्रावली नाम गड़ना पड़ा था। अमावस की रात को चन्द्र-सूर्य का मिलन होता है, कृष्ण गुप्तरूप से चन्द्रावली के कुंज में जाते हैं। योगेशचन्द्र ने इस विषय में और भी दिखाया है कि राधा वृषभानु की (अपभ्रंश में वृषभानु, वृकभानु) कन्या है। वृषभानु वृष-राशिस्थ भानु, रश्मि है। कृत्तिका वृष राशि में है। राधा की जननी का नाम कृत्तिका होना चाहिए था, पद्मपुराण में 'कीर्तिदा' नाम है। राधा के पति का नाम धामन (बाद में धायान) घोष है। 'अयने भवः धायनः'; अयन में, उत्तरायण के दिनों में जन्म होने के कारण धायन नाम पड़ा है। तब उत्तरायण फलश्रुत्य ननुसक हुआ। इस तरह नाना दिशाओं से विचार करके योगेशचन्द्र ने तै किया है कि कुछ ज्योतिषतत्त्व ही कविकल्पना का आधार ग्रहण कर करक धर्मों हो गए हैं। परवर्ती काल के लोगों ने पौराणिक युग के इस ज्योतिष तत्त्व को भुला कर रूपक को ही सत्य मान लिया है और इस प्रकार रूपकावयव से बहुवस्तुवित राधा-कृष्ण सीमा उपाख्यान का उद्भव हुआ है। योगेशचन्द्र के विचार में हम पुराणादि में वज्र के त्रिसङ्ख्ये ३३ उल्लेख पाते हैं उनका काल ई० पू० तीसरी सदी और राधा का काल ईसा की तीसरी सदी है।

राधा के बारे में आचार्य योगेशचन्द्र का मन ध्यान देने योग्य तो है ही। वैदिक युग के विष्णु का मूर्त के साथ सम्बन्ध धारण नहीं किया जा सकता। परवर्तीकाल में हम देखते हैं कि राधा की गणियों में 'विद्या' मुख्य है। इसके अलावा गणियों में धनुराधा (सलिला), श्रेष्ठा, विद्या, भद्रा आदि नाम हमें मिलते हैं। वज्र की देवियों में एक का नाम तारका है (मविष्मोलर, और स्कान्दमहिम्न के मतानुसार, श्री-मोक्षाय की श्रीकृष्णमन्दर्मे में उल्लिखित), चन्द्रावली का (चन्द्र ?) का दूसरा नाम मोचना मिलता है, चन्द्र से सोपना नाम का सम्बन्ध भी मान्य है। राधा और उनकी गणियों के अलावा हम देखते हैं कि कृष्ण के परिवार की कई स्त्रियों का नामकरण भी कई प्रसिद्ध नगरों के नाम के

अनुसार किया गया है, जैसे वासुदेव की पत्नी रोहिणी, बलदेव की पत्नी रेवती, कृष्ण की बहन चित्रा (सुमित्रा) आदि । इन्हें देखने से लगता है कि पौराणिक युग में वर्णित कृष्णलीला के मूल में भी उपर्युक्त विविध प्रकार के ज्योतिष तत्त्वों का काफी प्रभाव होना सम्भव है; लेकिन इस विषय में और भी अनेक स्पष्ट तथ्यों के न मिलने से गोपियों और राधा को लेकर कृष्ण-प्रेम के जो समुद्र उपास्यान मिलते हैं, उन सबको इने-गिने ज्योतिष तत्त्व के रूपक आश्रयी रूपमान है, इस बात की पूरी तरह अभी नहीं मान लिया जा सकता । लेकिन श्रीरूपगोस्वामी के नाटक आदि पढ़ने से यह बात साफ समझ में आ जाती है कि राधा का जो तात्कारूप है उससे उनका घनिष्ठ परिचय था । उनके कविजनोचित सालंकार वर्णन के अन्दर इसके बहुतेरे परिचय मिलते हैं । सतिसमाधक (प्रथम अंक) में हम देखते हैं कि, राधा का दूसरा नाम तारा है—'तारा नाम लोभोत्तरा कण्णमा' । दूसरी जगह राधा को लेकर एक सुन्दर श्लेष देखते हैं—

हनुजदमनवक्षःपुष्करे चास्तारा ।

अयति जगदपूर्वा कापि राधाभिधाना ।

"हनुजदमन श्री कृष्ण के वक्षस्पी आकाश में जो राधा नामक एक जगदपूर्वा चास्तारा है—उसी की जय ।" विदग्धमाधक नाटक में सूत्र-धार-श्लोक में देखते हैं—

सो अयं वसन्तसमयः समिधाय यस्मिन्

पूर्ण तमोश्चरमुपोद्गवानुरागम् ।

गुह्यहा हस्तिरया सह राधयासी

रगाय संगमयिता निशि पौर्णमासी ॥

बैताल पूणिमा में राधा या विद्याला नक्षत्र के साथ पूणिमा का आविर्भाव देखते हैं^१; दूसरी ओर कृष्णमिलन के लिए देवी पूर्णमासी के साथ राधिका का आविर्भाव । इस तरह के दृष्टान्त रूपगोस्वामी की रचना में अनेक मिलते हैं ।^२ इसके अलावा इन नाटकों में एक और चीज दिखाई

(१) प्रति वैतालपूणिमायां प्रायो विद्यालानक्षत्रस्य संभवत् । विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका ।

(२) तुलनाय—बुन्दे राधाधनुष्य मानेन विधुनेव मधुरोद्भूतेयं माधवीया पौर्णमासी । —दानकोशकौमुदी ।

और भी:—

सतिता—मह आहरेहि बुन्दे यहैतिथं दिव्यपाहेति विष्णुने ।

पिधसहि निमहिहस्वाए सस्तिअइ माहवो भुधने ॥

बुन्दा—सहि राधाधिस्यया ।

कृष्ण—सुतमिहं वैतालपर्यायी माधवरायो ।—विदग्धमाधक, सप्तम अंक ।

पड़नी है, यह यह है कि राधा बहुतों के स्वयं में मूर्ध की उपासिका
पदों पर योगेश्वर ने 'चन्द्रावली' के सम्बन्ध में अगर जो कुछ कहा है उ
स राधावली के भीचे लिखे दो श्लोकों का मन्त्रान किया जा सकता है—

पद्मा । हस्ता शर्न्न भगामि । तथाहि—

विज्जोदन्ती राधा वेकुञ्जिर्गर्भे ताव तारमालीहि ।

यद्यपि समाससामे ष जाव चन्द्रावली पुरुरह ॥

मलितता । (विहृत्य संस्कृतेन)

सहचरि वृषभानुजायाः प्रादुर्भावे वरत्विषोदगने ।

चन्द्रावलीसतान्यपि भवन्ति निर्धूतकान्तीनि ॥'

(ख) विविध पुराणादि में राधा का उल्लेख

विविध पुराणों में विविध प्रणवों में हमें राधा का उल्लेख मिलता
लेकिन इसके चन्दर विशेष रूप से लक्षणीय बात यह है कि जिस पुरा
में श्रीकृष्ण की भ्रम लीला का सबसे विस्तृत और मधुर वर्णन है श्री
जिस पुराण में राधातत्व और कृष्णमतत्व की स्थापना में गोपीय-वैष्णव
ने प्रधान अवलम्बन बनाया है, उस भागवत-पुराण में राधा का स्पष्ट
कोई उल्लेख नहीं है । लेकिन फिर भी गोपीय शोस्वामियों ने भागवत
में ही राधा का आविष्कार किया है । भागवत के दसवें स्कन्ध में रास-
लीला के वर्णन में हम देखते हैं कि रासमण्डल में कृष्ण अपनी एक
प्रियतमा गोपी को लेकर गायब हो गये हैं और दूसरी गोपियों की आश में
उन्होंने उस प्रियतमा गोपी को लेकर विविध प्रकार की बीड़ा की थी । कृष्ण
को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते विरहातुरा गोपियों ने वृन्दावन के एक वन में श्रीकृष्ण के
ध्वजव्यांकुश आदि युक्त पदचिह्न के साथ एक और भ्रममाला का पश्चिह्न
देखा और इस परम सौभाग्यवती कृष्ण की प्रियतमा को लक्ष्य करके कहा था—

अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः ।

यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥ (१०।३०।२४)

"इसके द्वारा (इस रमणी द्वारा) निश्चय ही भगवान् ईश्वर हरि आरा-
धित हुए हैं, इसलिये गोविन्द हमें छोड़कर प्रसन्न होकर इसे इस निरासी
जगह ले आये हैं ।" इस "अनयाराधितः" शब्द के अन्दर ही राधा का पता

चला ।^१ सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी का अनुसरण करके कृष्णदास कविराज महाशय ने भी चरितामृत में कहा है—

कृष्णवाद्यापूर्ति रूप करे आराधने ।

अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ॥ आदि, ४

राध्, धातु यहाँ 'परिचरण' या 'सेवन' के अर्थ में ली गई है। हम ने पहले देखा है कि, परिचरण या सेवन के अर्थ में श्रि धातु से ही श्री शब्द की भी व्याख्या करने की चेष्टा की गई है। लेकिन यह बात जरूर है कि भागवतकार ने यहाँ कृष्णप्रियतमा एक प्रधाना गोपी का उल्लेख किया और इशारे से उसके राधा नाम का आभास दिया। लेकिन इस प्रसंग में साफ-साफ राधा नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया इस बात में भी शक हो सकती है और यह सधाय स्वाभाविक है कि कृष्णप्रिया प्रधाना गोपी के राधा नाम से भागवतकार शायद परिचित नहीं थे।^२ लेकिन राधा नाम का व्यवहार भागवतकार करे या न करे, गोपियों में एक गोपी कृष्ण की प्रियतमा थी यह सत्य भागवत के रास वर्णन में बहुत स्पष्ट हो उठा है। कृष्ण की गोपियों के साथ बुन्दावन लीला की अव-

(१) यहाँ 'अनया आराधितः' या 'अनया राधितः' इन दोनों प्रकार के पाठों की स्वीकार किया जा सकता है; दोनों पाठों का अर्थ एक है; और गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन सनातन गोस्वामी ने अपनी वृष्णवतोपशो टीका में कहा है—

“अनयेव आराधितः आराध्य वशीकृतः न स्वस्माभिः । राधयति आराधयतीति राधेति नामकारणं च दशितं ।”

विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है—“नूनं हरिरयं राधितः । राधा इतः प्राप्तः” इत्यादि ॥

(२) लेकिन इस विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में कहा है कि गोपियों ने पणविद्ग से ही इस कृष्ण-प्रिया विशेष गोपी को बुधभानुनन्दिनी के रूप में पहचान लिया था। लेकिन पहचान कर भी जैसे नहीं पहचाना है इसके अभिनय के बहाने मानो राधा के मुहुर्दृगण ने उनका नाम दिया लिया था। और नामनिरुक्ति के द्वारा राधा के सौभाग्य हो हो व्यंजित करके उन्होंने 'अनयाराधितः' आदि कहा है।
—परत्विर्गुणैरेव सा श्रीबुधभानुनन्दिनी परिचित्यान्तरावस्ता बहुविध-
गोपीजनसंप्रष्टे तत्र बहिरपरिवयमिवाभिनयन्त्यस्तस्याः मुहुर्दृस्तप्रामनिरुक्ति-
द्वारा तस्याः सौभाग्यं सहस्रभापुरनयेव ।

तारणा) पहले पहल मित-हरिवंश में मिलती है; इस हरिवंश के विष्णुवंश के बीगवें अध्याय में संगेय में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की राम लीला का वर्णन है, वही किमी प्रियतमा प्रयाना गोपी का उल्लेख या आनाम नहीं है। लेकिन प्राचीन पुराणों में अन्यतम विष्णुपुराण में विषयवस्तु धीरे वर्णन की दृष्टि से भगवन पुराण के अनुरूप-राम वर्णन है और यहाँ भी उगी प्रियतमा 'इतपुम्या मदालसा' गोपी का उल्लेख मिलता है। यहाँ 'घनपाराधितः' आदि श्लोक की जगह निम्नलिखित श्लोक मिलता है—

अत्रोपविश्य सा तेन कापि पुष्पैरनङ्गता ।

अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चिता यया ।

"यहाँ बैठकर कई रमणी उस कृष्णद्वारा पुष्पों से अनङ्गता हुई है, जिस रमणी के द्वारा हमारे जन्म में सर्वात्मा विष्णु अभ्यर्चित हुए हैं।" यहाँ 'राधित' या 'पाराधित' शब्द की जगह 'अभ्यर्चित' शब्द मिल रहा है। दूसरे पुराणों में रास का इस प्रकार का वर्णन और कृष्णप्रिया किसी गोपी विशेष का उल्लेख नहीं मिलता।

पद्मपुराण में एकाधिक स्थल पर राधा का नाम है। रूप गोस्वामी ने अपने उज्ज्वल-नीलमणि ग्रन्थ में और कृष्णदास कविराज ने अपने चैतन्य-चरितामृत में पद्मपुराण से राधा नाम का उल्लेख उद्धृत किया है। लेकिन पद्मपुराण से गोस्वामियों ने एक-आध श्लोक उद्धृत किये हैं, और आजकल प्रचलित पद्मपुराण में विभिन्न स्थलों पर राधा नाम की एक प्रकार से बहुतायत है; इसीसे हमारी शंका और भी जटिल हो जाती है। फिर देखते हैं कि, जयन्ती-व्रत माहात्म्य-स्थापन के प्रसंग में एक बार राधाष्टमी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चालीसवें सर्ग में राधाष्टमी व्रत का माहात्म्य बतलाया गया है। इस राधाष्टमी में प्रेमानुराग वृष भी नहीं है, इस व्रत को करने से मोहत्या, बाह्यण-हत्या, स्त्री-हत्या आदि पापों से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है और अनन्त सुख प्राप्त किया जा सकता है, यही कहा गया है। सीलावती नामक एक वेश्या राधाष्टमी व्रत करके किस प्रकार विष्णुपुर गो-शोक निवास की अधिकारिणी बनी थी, इसका भी वर्णन है। इस वर्णन से

(१) इन्होंने पद्मपुराण से निम्नलिखित श्लोक दूरे निकाला है;—

यया राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा ।

संवगोपोषु संवका विष्णोरत्यान्तवत्तथा ॥

इस बात का भी पता चलता है कि विष्णु जब भू-भार-हरण के लिये कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तब राधा भी विष्णु के आदेश से भू-भार-हरण के लिये पृथ्वी पर अवतीर्ण हुईं। भादों महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषमानु की यज्ञभूमि में दिन को राधिका पैदा हुई थीं। कार्तिक महीने में राधा दामोदर की अर्चना और कार्तिक महीने के अन्तिम महीने के अन्तिम पाँचवें दिन विष्णु-नंचक व्रत में राधा के साथ श्रीहरि की पूजा का उल्लेख मिलता है। पद्मपुराण के उत्तर खंड में विष्णुधाम गोलोक के वर्णन के प्रयोग में कहा गया है कि इस गोलोक में ही गोकुल है, और गोकुल में हरि द्वारा अधिकृत प्रोद्भासित भास्वर भवन विद्यमान है, इस भवन में नन्द गृहेश्वरी राधा द्वारा आचारिता होकर समुद्रिता होती है। पद्मपुराण के पाताल-खण्ड में राधा के कितने ही प्रकार से घनेको अग्न्य उल्लेख मिलते हैं। इस खंड के अड़तीसवें अध्याय में सहस्रपत्रकमल गोकुलाख्य महद्वाम और उस कमल के किन्नर वन में कृष्ण की कौन-सी सीताभूमि है, इसके विषय वर्णन के बाद कहा गया है—उस कृष्ण की प्रिया भावा प्रकृति राधिका ही कृष्णवत्त्वभा है। उस राधा की कला के करोड़ों भंस का एक भस है दुर्गा आदि त्रिगुणात्मिका देवियाँ; इस राधिका के पदरज के स्पर्श से ही करोड़ विष्णु जन्मते हैं। इस राधा के साथ योदिन्द सोने के सिंहासन पर समा-सीन हैं। ललिता आदि सखियाँ प्रकृति का भस हैं, राधिका मूल प्रकृति है। आठ प्रकृतियाँ आठ सखियाँ हैं, और प्रधान कृष्णवत्त्वभा राधिका है। इसके बाद वाले अध्याय में देखते हैं कि एक दिन वृन्दावन में बाल-कृष्ण को देखकर नारद ने उन्हें साक्षात् भगवान् का अवतार समझ लिया और सोचा कि लक्ष्मी देवी अवश्य ही किसी गोप के घर अवतीर्ण हैं। ईड़ते-वूड़ते भानु नामक गोपवर्ष के घर में सुलक्षणा गौरी कन्या को देखकर वे समझ गये कि ये ही-कृष्ण वत्त्वभा लक्ष्मी की अवतार हैं, ये माहेश्वरी, रमा, भावात्मिका, मूल प्रकृति, इच्छा-ज्ञान-क्रिया-शक्ति हैं। दूसरी जगह देखते हैं कि, कृष्ण नारद से अपने को पृथ्वी राधा देवी कहकर परिचय दे रहे हैं।

पद्मपुराण में एक स्थल पर यह राधा “गोपियों के बीच तप्त स्वर्णप्रभा है, दिशाओं को अपनी प्रभा से चकाचौंध करके छोटमाना हैं, ये प्रधानरूपा भगवती हैं—जिनसे यह सब कुछ व्याप्त है। ये सृष्टि स्थिति-अन्तरूपा, विद्याविद्या, प्रीति, परा, स्वरूपा, धनितरूपा, मायारूपा, चिन्मयी हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि के देह-धारण का कारण हैं। ये बही वृन्दावनेश्वरी राधा

हैं—सब की भारणाधाररूपा होने के कारण राधा है। यह राधा—बृन्दावने-
स्वर ही पुरुष-श्रुति है।^१

राधा के सम्बन्ध में पद्मपुराण के इन उल्लेखों और वर्णनों को देखने से लगता है, कि यह राधा के किसी प्राचीन रूप का परिचय नहीं है। राधा की उत्पत्ति बृन्दावन की प्रेमसीता में हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन पद्मपुराणान्तर्गत इन उल्लेखों पर विचार करने पर लगता है कि राधावाद के काफी प्रचार और प्रसिद्धि का प्रबलम्बन करके ही ये सारे वर्णन गढ़ उठे हैं। पद्मपुराण का रचनाकाल निश्चित करना कठिन है, और अनुमान कर लिया जाय कि छठी शताब्दी का या यहाँ तक कि आठवीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी तो भी उस समय कम से कम वैष्णव-धर्म के मतानुसार राधा का इतना प्रसार और प्रसिद्धि हुई थी ऐसा नहीं लगता। अतएव राधा के बारे में ये सारे उल्लेख परवर्ती काल में जोड़े गए हैं इस शंका को तर्कहीन नहीं कहा जा सकता। कौन-सा भंडा किस समय प्रशिक्षित हुआ इसे बताना कठिन है। लेकिन रूपगोस्वामी ने जिस श्लोक का उद्धार किया है उसे कम से कम सोलहवीं सदी के पहले ही पद्मपुराण में स्थान मिल गया था इस बात को मानना पड़ेगा।

जिन कारणों से पद्मपुराण में वर्णित उपर्युक्त वर्णनों की शुद्धता और प्राचीनता के विषय में शंका होती है वे 'नारद-वचन' ग्रंथ ■ राधा-वर्णन के साथ मिलकर और भी बड़ी शंका पैदा करते हैं। हम इस ग्रंथ को मुद्रित आकार में जिस प्रकार पाते हैं^२ उस रूप में इसे रिखी भी

- (१) तासां तु भव्ये या देवी सप्तधामीकरप्रभा ।
छोतमाना विद्वाः सर्वाः कुर्वन्ती विद्यदुग्धवलाः ।
प्रधानं या भगवती यया सर्वमिदं ततम् ॥
सृष्टिस्थित्यन्तहृषा या विद्याविद्या त्रयी परा ।
स्वरूपा धामिनीरूपा च मायाहृषा च विगमयी ॥
ब्रह्माविष्णुशिवादीनां देहधारणकारणम् ।
अरावरं जगत् सर्वं यन्मायापरिरम्भितम् ॥
बृन्दावनेश्वरी माम्ना राधा धामानुकारिणात् ।
तामातिव्यक्तसत्त्वं तं मुदा बृन्दावनेश्वरम् ।

पुरुष-श्रुति की जाती राधा-बृन्दावनेश्वरी ॥

- (२) ऐतिहासिक शोभापटी कलकत्ता में देखने पर इत्यनेन कष्टो-
नाप्याय इत्यत्र सम्पादित ।

प्रकार एक प्राचीन पाञ्चरात्र-ग्रंथ नहीं मान सकते, इसीलिए पाञ्चरात्र पर विचार करते समय हमने इस ग्रंथ का कोई उल्लेख नहीं किया। इस ग्रंथ के नमस्कार श्लोक में हम देखते हैं—

तद्धोः सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा ॥ १।२

‘राधा’ शब्द के तात्पर्य के सम्बन्ध में कहा गया है—

राधाब्दोच्चारणाद् भक्तो भक्तिं मुक्तिञ्च राति सः ।

धादाब्दोच्चारणेनैव धावत्येव हरेः पदम् ॥ २।३।३८

अर्थात् ‘रा’ शब्द के उच्चारण से ही भक्त होता है, और वह भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होता है, और ‘धा’ के उच्चारण के द्वारा हरि के पद की ओर धावित होता है। राधा शब्द की इस प्रकार की व्युत्पत्ति और तात्पर्य परवर्ती काल में भी कुछ कुछ मिलता है, प्राचीन काल में भी धा या दही इनके बारे में हमें संदेह है। साधारणतः देखा जाता है कि, कोई बाद धर्म की कोटि में आकर बहुत दिनों तक भक्ति और विश्वास के द्वारा परिपुष्ट होने के पश्चात् ही इस प्रकार की शब्द-व्युत्पत्ति गढ़ी जाने लगती है। अन्यान्य स्थलों पर राधिका की जो लम्बी प्रशस्तियाँ मिलती हैं उनमें यूनं दिखाई पड़ता है कि, राधिका पराशक्ति है, वे ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न धर्म-लक्षणों में भिन्न-भिन्न देवी के रूप में आविर्भूत होती हैं, मार्कण्डेय षण्डी में कहा गया ‘द्वितीया का ममापरा’ देवी और इस परा-शक्ति राधिका को अभिधत्त माना जा सकता है।

(१) तुलसीदास—बङ्गलरी महाविद्या कविता सर्वसिद्धिदा ।

प्रणवाद्या महामाया राधा लक्ष्मीः सरस्वती ॥ २।३।७२

(२) प्राणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा मुने ।

रसनाधिष्ठात्री या देवी स्वयमेव सरस्वती ॥

बुद्ध्याधिष्ठात्री या देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ।

अपुना या हिमनिरेः कन्या नाम्ना च पार्वती ॥

सर्वव्यापार्य देवानां तेजःसु समधिष्ठिता ।

संहन्त्री सर्वदेत्यानां देववरी विमर्दिनी ॥

स्थानयात्री च तेषां च धात्री त्रिजगतामपि ।

क्षुत्पिपासा तथा निद्रा लुष्टिः पुष्टिः क्षमा तथा ॥

सज्जा भ्रान्तिश्च सर्वव्याप्यदेवी प्रकीर्तिता ।

मनोज्ञधिष्ठात्री देवी सा सावित्री विप्रत्रातिपु ॥

राधा वामांशसम्भूता महानलक्ष्मीः प्रकीर्तिता ॥

ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवोपवरस्येव हि नारद ।

तदंशां सिन्धुकन्या च क्षीरोदमथनोद्भवा ॥

मत्स्यलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोदनायिनः ।

तदंशां स्वर्गलक्ष्मीश्च शक्रादीनां गृहे गृहे ॥

स्वर्ग देवी महालक्ष्मीः पत्नी चन्द्रशायिनः ।

पुराणादि में हम लक्ष्मी का जो विभिन्न वर्णन देख आए हैं, नारद-मंत्रायाम में राधा के वर्णन में वह मिश्रता और भी जटिल हो गई है। इन वर्णनों को पढ़कर लगता है कि वह इस प्रेमोपाख्यान-संभूता गोपी राधिका के भारतवर्ष की सर्वस्वरूपा शक्तिमूर्ति के साथ एक कर देने की कुछ परवर्ती काल की अनिपुण चेष्टा मात्र है।

मत्स्य-पुराण के श्लोकार्ध में भी राधा का उल्लेख मिलता है, वहाँ कहा गया है कि रत्निमयी द्वारावती में है, और राधा है वृन्दावन के वन में।

(१) श्रीकृष्णोरसि या राधा यद्वापार्श्वेन सम्मिश्रा ।

महालक्ष्मीश्च वङ्कूष्ठे सा च नारायणोरसि ॥

सरस्वती सा च देवी विदुषां जननी परा ।

क्षीरोदसिन्धुकन्या सा विष्णोरसि च मायया ॥

सावित्री ब्रह्मणो लोके ब्रह्मवक्त्रःस्थितस्थिता ।

पुरा सुराणां तेजःसु आविर्भूत्वा यथा हरेः ॥

स्वयं मूर्तिमती भूत्वा जघान ईत्थसंप्रकाशम् ॥

ब्रह्मै राभ्यं महेन्द्राय कृत्वा निष्कटकं यजम् ॥

कालेन सा भगवती विष्णुमाया सनातनी ।

बभूव दशकन्या च परं कृष्णामया मुने ॥

त्वक्त्वा देहं पितुर्गर्भे मर्मव निम्बया मुने ।

पितुषां मानसी कन्या मेना कन्या बभूव सा ॥

आविर्भूता पर्वते सा तेनेयं पार्वती सती ।

सर्वशक्तिस्वरूपा सा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥

बुद्धिस्वरूपा परमा कृष्णस्य परमात्मनः ।

सम्पदकपेन्द्रगेहे सा स्वर्गलक्ष्मीस्वरूपिणी ॥

मत्स्य लक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मी गृहे गृहे ।

पृथक् पृथक् च सर्वत्र धामेषु धाम देवता ॥

जले सत्य (शत्य ?) स्वरूपा सा गन्धरूपा च भूमिषु ।

शब्दरूपा च नमसि शोभायुता निशाकरे ॥

प्रभायुता भास्करे सा मृगेन्द्रेषु च सर्वतः ।

बह्वी सा बाहिका शक्तिः सर्वं शक्तिरयं जगत्सु ॥

सृष्टिकारिणी च सा देवी मूलप्रवृत्तिरीश्वरी ।

माता भवेन्महोदधिनीः स एव च महान् विराट् ॥

कृष्णार्ध २११/११४-११५

(२) रत्निमयी द्वारावती तु राधा वृन्दावने वने । ध्यातव्याश्च तं,

१११४

इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि, सारे मत्स्यपुराण में कही भी विष्णु के कृष्णावतार में ब्रजलीला का वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि हमने पहले ही दिखाया है कि विष्णु-शक्ति तदमी का वर्णन भी मत्स्य-पुराण में बहुत कम है, जहाँ तदमी का उल्लेख है वहाँ भी भारतवर्ष की ओर भी अनेकों शक्तिदेवियों के साथ एक शक्तिदेवी के रूप में है, वहाँ भी विष्णु से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कम है। इस हानत में अचानक श्लोकार्थ में राधा का उल्लेख हम प्रामाणिक मानने में असमर्थ हैं। हम यह भी देखते हैं कि पद्मपुराण के सृष्टि-खण्ड में यह श्लोक मिल रहा है। वहाँ विष्णु के द्वारा सर्वव्यापिनी सावित्री के स्तव में कहा गया है कि शक्ति-रूपा यह सावित्री भारतवर्ष की तावत् तीर्थ-भूमियों में भिन्न-भिन्न देवीमूर्ति धारण करके अवस्थान कर रही है, और उसी प्रसंग में कहा गया है कि वे द्वारका में रुक्मिणी, वृन्दावन में राधा हैं। वृन्दावन की राधा यहाँ पुराण-तन्त्रादि में वर्णित बहुतेरे देव-देवियों में एक देवी है।^१ इस प्रकार वायु-पुराण,^२ बराह-पुराण,^३ नारदीय-पुराण^४ आदि-पुराण^५ प्रभृति पुराणों

(१) सावित्री पुष्कर में सावित्री, वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिष में तिगधारिणी, प्रयाग में सतिता देवी, गन्धमादन में कामुका, मानस में कुमुदा, अम्बर में विद्यकाया, गोमन्त में गोमती, अम्बर में कामधारिणी, चैत्ररथ वन में भद्रोत्कटा, हस्तिनापुर में जयन्ती, कान्यकुब्ज में पौरी, मलयवेल में रम्भा, एकाम्प्र कानन में कीर्तिमती, विलेश्वर में विल्वा, कर्णिक में पुषहस्ता, केदार में मार्गदायिका, हिमालय में गन्दा, गोकर्ण में भद्रकालिका, स्थाणीश्वर में भवानी, विल्बक में विल्बपत्रिका, धौशील में माधवी देवी, भद्रेश्वर में भद्रा, बराहगिरि में जया, कमलालय में कमला, द्वादकोटि में द्वाणी, कालंजर में काली, महालिख में कपिला, करकोट में मंगलेश्वरी हैं; इसी प्रकार और भी बीस जगहों में बीस देवियों का उल्लेख करके सावित्री देवी को द्वारवती में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा कहा गया है। (बंगवासी) १७।१८२—१८६।

(२) राधा-विलास-रसिकं कृष्णार्थं पुद्गलं परम् ।
भुतवानस्मि देवेभ्यः यतस्तद्गोचरोऽभवत् ॥

आनन्दाद्यम सं १०४।५२

(३) तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्णमस्तिष्ठकारणम् ।
तन्नाम्ना विदितं कुण्डं कृतं तीर्थमदूरतः ॥
राधाकुण्डमिति ख्यातं सर्वपापहरं शमम् ।

(बंगवासी) १६४।३३-३४

(४) (बंगवासी) १।४३-४४

(५) कपिलोत्थायो के 'सप्तभागवतामृत' से उद्धृत श्लोकः—
नैमिषेणै पृथिवीं यन्मा तत्र वृन्दावनं पुरी ।
तत्रापि गोविन्दः पादं तत्र राधाभिधया मम ॥

में एकाग्र श्लोकों में राधा का उल्लेख मिलता है, इस तरह के श्लोकों के आधार पर कुछ कहना कठिन है, इनमें कौन-सा ठीक और कौन-सा प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

राधा का अवलम्बन करके ब्रह्मवैवर्त-पुराण में कृष्णलीला प्रकटीकृत हो उठी है। लेकिन दुःख की बात है कि, भाजकल ब्रह्मवैवर्त-पुराण के बारे में ही हमारा संशय और भविष्यवाणी सबसे अधिक है। बहुतेरे पंडितों ने भाजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण की प्रामाण्य के बारे में संदेह प्रकट किया है।^१ संदेह का पहला कारण है कि मत्स्य-पुराण के दो श्लोकों में ब्रह्मवैवर्त-पुराण का जो परिचय उससे भाजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण से आकार या प्रकार की दृष्टि से मिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारे ब्रह्मवैवर्त में कृष्ण की प्रेमलीला की भरमार है, लेकिन वैष्णव गोस्वामियों ने पुराण की राधालीला का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया? ब्रह्मवैवर्त-पुराणकार में एक और भ्रमिणत्व है। उन्होंने बड़े धूमधाम से राधा का व्याह भी कराया है। स्वयं ब्रह्मा इस व्याह में कन्यादान-कर्ता हैं।^२ राधा का अवलम्बन करके इस प्रकार के बहुतेरे प्रकार के उपाख्यान और वर्णन बहुधा ऐसे लौकिक निम्नस्तर पर उतर आते हैं कि प्राचीन पुराणकारों के लिए भी यह हमेशा शोभन या स्वाभाविक लगता है।

ब्रह्मवैवर्तकार ने मानो कुछ उपाख्यानों का बहुत ज्यादा बड़ा वर्णन किया है। यह आतिशय भी बहुधा संशय का कारण होता है। एक दृष्टान्त दे रहा हूँ। जयदेव के 'गीतगोविन्द' काव्य के पहले श्लोक की पढ़ने से भली-भांति मानस हो जाता है कि कवि ने राधाकृष्ण की एक विशेष उपाख्यान की सत्य करके ही इस श्लोक को रचा है। इस श्लोक में वर्णित उपाख्यान का कुछ विस्तृत प्राचीन रूप पाने में हमें शक्यता होती है; लेकिन ब्रह्मवैवर्त-पुराण में इस उपाख्यान का वर्णन दिया गया है उसे पढ़ने से लगता है कि परवर्ती काल के किसी व्यक्ति ने हमारी आकांक्षा की बात समझकर मानो बहुत कुछ स्पष्ट करने से उस आकांक्षा की निवृत्ति की चेष्टा की है। हम नारद-वचन में 'राधा'

(१) बंकिमचन्द्र ने कहा है—'इसकी रचनाप्रणाली आतुरता के भ्रमों की जैसी है। इसमें कट्टी, मक्खन की कथा भी है'।
(दृष्टव्य)

(२) ब्रह्मवैवर्त-पुराण, श्रीकृष्ण-जन्मखंड, १५ अध्याय (पंचरात्र)।

शब्द की पुराणकार-प्रदत्त ओ स्वकपोलकल्पित व्युत्पत्ति हम देस घाए हैं, ब्रह्मवैवर्त-पुराण में भी राधा शब्द की व्युत्पत्ति बतावही श्लोक दिखाई पड़ता है ।^१ इन कारणों से ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा उपाख्यान का प्राचुर्य और राधा माहात्म्य-स्थापन के सारे धातिव्यो के बावजूद ब्रह्मवैवर्त-पुराणवर्णित राधा के तथ्य या तत्त्व किसी का भी अवलम्बन करने का विशेष उत्साह हमारे भन्दर नहीं दिखाई पड़ता है ।

हम देखते हैं कि गौडीय वैष्णवों ने प्रतिष्ठ पुराणों में केवल पद्मपुराण और मत्स्य-पुराण में राधा का उल्लेख माना है । दूसरे पुराणों में शायद तब तक राधा का प्रवेश नहीं हुआ था । इसीलिए रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी और कविराज गोस्वामी ने भिन्न-भिन्न श्रुतियों, स्मृतियों, तन्त्रों और उपपुराणों से राधा की प्राचीनता का प्रमाण जुटाने की चेष्टा की है । रूपगोस्वामी ने अपने उज्ज्वलनीलमणि के राधा प्रकरण में कहा है कि "गोपालोत्तर तापनी में राधा माधवी नाम से विधुता है । ऋक्षपरिशिष्ट में राधा माधव के साथ उदित है ।"^२ तन्त्र की कथा का उल्लेख करके रूपगोस्वामी ने कहा है—“ह्लादिनी जो महाशक्ति है—जो सर्वशक्ति धरीमती है—वही राधा तत्सार भावरूपा है, तन्त्र में यह बात ही प्रतिष्ठित है ।”^३ जीवगोस्वामी और कृष्णदास कविराज ने ‘बृहद् गौतमीय तन्त्र’ से भी राधा के बारे में एक श्लोक बूँद निकाला है ।^४ जीवगोस्वामी ने

(१) रासमोक्षकारणाद्भक्तो इत्यादि ।—ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिसङ्ग, ४८।४० (भंगवासी)

(२) राधा बृन्दावने बने इति मत्स्यपुराणात् । जीवगोस्वामी कृत, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका ।

(३) गोपालोत्तरतापन्या यद् माधवीति विधुता ।
राक्षेत्पृक्षपरिशिष्टे च माधवेन सहोदित ॥

जीवगोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती की उज्ज्वलनीलमणि की टीका में और जीव गोस्वामी ने ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका में ‘ऋक्षपरिशिष्ट’ के इस श्लोकार्थ को उद्धृत किया है—‘राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका’ ।

(४) उज्ज्वलनीलमणि, राधाप्रकरण ।

(५) देवो कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ।

सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥

जीवगोस्वामी की ‘तथ्यमागदतामृत’, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका और कृष्णदास कविराज के ‘चलन्ध-चरितामृत’, आदि, ४था परिच्छेद देखिये ।

में एकाग्र श्लोकों में राधा का उल्लेख मिलता है, इस तरह के एक-एक श्लोकों के आधार पर कुछ कहना कठिन है, इनमें कौन-सा ठीक है और कौन-सा प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है।

राधा का अवलम्बन करके ब्रह्मवैवर्त-पुराण में कृष्णलीला बाकाय मड़कीली हो उठी है। लेकिन दुःख की बात है कि, भाजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण के बारे में ही हमारा संशय और भविष्यवाणी सबसे अधिक है। बहुतेरे पंडितों ने भाजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण की प्रामाणिकता के बारे में संदेह प्रकट किया है।^१ संदेह का पहला कारण यह है कि मत्स्य-पुराण के दो श्लोकों में ब्रह्मवैवर्त-पुराण का जो परिचय उससे भाजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण से आकार या प्रकार मिलता है, दृष्टि से मेल नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारे ब्रह्मवैवर्त में राधा कृष्ण की प्रेमलीला की भरमार है, लेकिन वैष्णव गोस्वामियों ने इन पुराणों की राधालीला का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया? ब्रह्मवैवर्त-पुराणकार में एक और अभिनवत्व है। उन्होंने बड़े धूमधाम से राधाकृष्ण का व्याह भी कराया है। स्वयं ब्रह्मा इन व्याह में कन्यादान-कर्ता हैं।^२ राधा का अवलम्बन करके इन प्रकार के बहुतेरे प्रकार के उपाख्यान और वर्णन बढ़ाए ऐसे लौकिक निम्नस्तर पर उतर आए हैं कि प्राचीन पुराणकारों के लिए भी यह हमेशा शोभन या स्वाभाविक नहीं लगता।

ब्रह्मवैवर्तकार ने माने कुछ उपाख्यानों का बहुत ज्यादा बड़ा वर्णन किया है। यह घातिकाय भी बढ़ाया संशय का कारण होता है। एक दृष्टान्त दे रहा हूँ। जयदेव के 'गीतगोविन्द' काव्य के पहले श्लोक को पढ़ने से मंत्री-भानि मालूम हो जाता है कि ब्रज में राधाकृष्ण लीला के एक विशेष उपाख्यान को मध्य करके ही इन श्लोक को रचा है। इन श्लोक में वर्णित उपाख्यान का कुछ विस्तृत प्राचीन रूप पाने की हमें इच्छा होती है; लेकिन ब्रह्मवैवर्त-पुराण में इन उपाख्यान का उल्लेख वर्णन दिया गया है उसे पढ़ने से लगता है कि परवर्ती काल के किसी व्यक्ति ने हमारी आकांक्षा की बात गमसकर मानो बहुत कुछ स्पष्ट रूप से उन आकांक्षा की निवृत्ति की चेष्टा की है। हम नारद-वचन में 'गर्ग'

(१) ... में कहा है—'इनकी रचनायशानी घातिकाय के कर्ता हैं। इनमें लट्टी, मनसा की रचा भी है।'

शब्द की पुराणकार-प्रदत्त ओ स्वकपोलकल्पित व्युत्पत्ति हम देख आए हैं, ब्रह्मवैवर्त-पुराण में भी राधा शब्द की व्युत्पत्ति वाला वही श्लोक दिखाई पड़ता है ।^१ इन कारणों से ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा उपाख्यान का प्राचुर्य और राधा माहात्म्य-स्थापन के सारे घातिकाव्यों के बावजूद ब्रह्मवैवर्त-पुराणवर्णित राधा के तथ्य या तत्त्व किसी का भी अवलम्बन करने का विशेष उत्साह हमारे अन्दर नहीं दिखाई पड़ता है ।

हम देखते हैं कि गौडीय वैष्णवों ने प्रसिद्ध पुराणों में केवल पद्मपुराण और मत्स्य-पुराण में राधा का उल्लेख माना है । दूसरे पुराणों में शायद तब तक राधा का प्रवेश नहीं हुआ था । इसीलिए हृषीकेशस्वामी, जीव-गोस्वामी और कविराज गोस्वामी ने भिन्न-भिन्न श्रुतियों, स्मृतियों, तन्त्रों और उपपुराणों से राधा की प्राचीनता का प्रमाण जुटाने की चेष्टा की है ।^२ कृष्ण गोस्वामी ने अपने उज्ज्वलनीलमणि के राधा प्रकरण में कहा है कि "गोपालोत्तरतापनी में राधा गान्धर्वी नाम से विभूता है । ऋक्षपरिशिष्ट में राधा माधव के साथ उदित है ।"^३ तन्त्र की कथा का उल्लेख करके हृषीकेश गोस्वामी ने कहा है,—“ह्लादिनी जो महाशक्ति है—जो सर्वशक्ति धरीयसी है—वही राधा तत्त्वार भावरूपा है, तन्त्र में यह बात ही प्रतिष्ठित है ।”^४ जीवगोस्वामी और कृष्णदास कविराज ने ‘बृहद् गीतमीय तन्त्र’ से भी राधा के बारे में एक श्लोक ढूँढ़ निकाला है ।^५ जीवगोस्वामी ने

(१) राधाशोचधारणादुभयौ इत्यादि ।—ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिखण्ड, ४८।४० (बंगवासी)

(२) राधा ब्रह्मावने बने इति मत्स्यपुराणात् । जीवगोस्वामी कृत, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका ।

(३) गोपालोत्तरतापन्यां यद् गान्धर्वीति विभूता ।

राधेत्यृक्षपरिशिष्टे ॥ माधवेन सहोदिता ॥

जीवगोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती की उज्ज्वलनीलमणि की टीका में और जीव गोस्वामी ने ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका में ‘ऋक्षपरिशिष्ट’ ॥ इस श्लोकार्थ को उद्धृत किया है—
‘राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिक’ ।

(४) उज्ज्वलनीलमणि, राधाप्रकरण ।

(५) देवी हृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ।

सर्वलक्ष्मीयौ सपर्ययान्तिः सम्बोद्धिनी परा ॥

जीवगोस्वामी की ‘सधुनापदतामृत’, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका और कृष्णदास कविराज के ‘धैतन्य-धरितामृत’, आदि, ४धा परिच्छेद देखिये ।

में एकाग्र श्लोकों में राधा का उल्लेख मिलता है, इस तरह के श्लोकों के आधार पर कुछ कहना कठिन है, इनमें कौन-सा ठीक और कौन-सा प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

राधा का अवलम्बन करके ब्रह्मवैवर्त-पुराण में कृष्णजीला ब्रह्मकीली हो उठी है। लेकिन दुःख की बात है कि, आजकल ब्रह्मवैवर्त-पुराण के बारे में ही हमारा संशय और अविश्वास सबसे अधिक है। बहुतेरे पंडितों ने आजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण को प्रामाणिक के बारे में सदेह प्रकट किया है।^१ संदेह का पहला कारण है कि मत्स्य-पुराण के दो श्लोकों में ब्रह्मवैवर्त-पुराण का जो परिचय उससे आजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण से आकार या प्रकार की दृष्टि से मिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारे ब्रह्मवैवर्त में कृष्ण की प्रेमलीला की भरमार है, लेकिन वैष्णव गोस्वामियों ने पुराण की राधासीला का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया? ब्रह्मवैवर्त पुराणकार में एक और अभिनवत्व है। उन्होंने बड़े धूमधाम से राधा का व्याह भी कराया है। स्वयं ब्रह्मा इस व्याह में कन्याशाला हैं।^२ राधा का अवलम्बन करके इस प्रकार के बहुतेरे प्रशङ्कित उपाख्यान और वर्णन बहुधा ऐसे लौकिक निम्नस्तर पर उतर आते हैं कि प्राचीन पुराणकारों के लिए भी यह हमेशा शोभन या स्वाभाविक लगता।

ब्रह्मवैवर्तकार ने मानो कुछ उपाख्यानों का बहुत ज्यादा बड़ा धूमधाम वर्णन किया है। यह आतिशय भी बहुधा संशय का कारण होता है। एक दृष्टान्त दे रहा हूँ। जयदेव के 'गीतगोविन्द' काव्य के पहले दशकों को पढ़ने से भली-भाँति मातूम हो जाता है कि कवि ने राधाकृष्ण सी के एक विशेष उपाख्यान को लक्ष्य करके ही इस श्लोक को रचा है। इस श्लोक में वर्णित उपाख्यान का कुछ विस्तृत प्राचीन रूप पाने में हमें इच्छा होती है; लेकिन ब्रह्मवैवर्त-पुराण में इस उपाख्यात का वर्णन दिया गया है उसे पढ़ने से लगता है कि परवर्ती काल के किसी व्यक्ति ने हमारी आकांक्षा की बात समझकर मानो बहुत कुछ स्पष्ट रूप से उस आकांक्षा की निवृत्ति की चेष्टा की है। हम नारद-पुराण में 'राधा'

(१) बंकिमचन्द्र ने कहा है—'इसकी रचनाप्रणाली आश्चर्यजनक है। भट्टाचार्यो जैसी है। इसमें चट्टी, मनसा की कथा भी है'।
(कृष्णचरित्र)

(२) ब्रह्मवैवर्त-पुराण, श्रीकृष्ण-जयमंडल, १५ अध्याय (बंगवानी)।

शब्द की पुराणकार-प्रदत्त जो स्वकपोलकल्पित व्युत्पत्ति हम देल जाए हैं, ब्रह्मवैवर्त-पुराण में भी राधा शब्द की व्युत्पत्ति वाला वही श्लोक दिखाई पड़ता है ।^१ इन कारणों से ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा उपाख्यान का प्राचुर्य और राधा माहात्म्य-स्थापन के सारे प्रातिष्ठान्यों के बावजूद ब्रह्मवैवर्त-पुराणवर्णित राधा के तथ्य या तत्त्व किसी का भी भ्रमलम्बन करने का विशेष उत्साह हमारे अन्दर नहीं दिखाई पड़ता है ।

हम देखते हैं कि गौड़ीय वैष्णवों ने प्रसिद्ध पुराणों में केवल पद्मपुराण और मत्स्य-पुराण^२ में राधा का उल्लेख माना है । दूसरे पुराणों में शायद तब तक राधा का प्रवेश नहीं हुआ था । इसीलिए रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी और कविराज गोस्वामी ने भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों, स्मृतिपों, तन्त्रों और उपपुराणों से राधा की प्राचीनता का प्रमाण जुटाने की चेष्टा की है । रूपगोस्वामी ने अपने उज्ज्वलनीलमणि के राधा प्रकरण में कहा है कि “गोपालोत्तर तापनी में राधा गान्धर्वी नाम से विधुता हैं । ऋक्परिशिष्ट में राधा माधव के साथ उदित है ।”^३ तन्त्र की कथा का उल्लेख करके रूपगोस्वामी ने कहा है,—“ह्लादिनी जो महाशक्ति है—जो सर्वशक्ति वरीयसी है—वही राधा उत्तार भावरूपा है, तन्त्र में यह बात ही प्रतिष्ठित है ।”^४ जीवगोस्वामी और कृष्णदास कविराज ने ‘बृहद् गीतमीमांसा’ तन्त्र से भी राधा के बारे में एक श्लोक ढूँढ़ निकाला है ।^५ जीवगोस्वामी ने

(१) राधागोष्धारणाद्भवतो इत्यादि ।—ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिखण्ड, ४८।४० (बंगवासी)

(२) राधा ब्रह्मावने बने इति मत्स्यपुराणात् । जीवगोस्वामी कृत, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका ।

(३) गोपालोत्तरतापनीयं यद् गान्धर्वीति विधुता ।

राधेत्यृक्परिशिष्टे च माधवेन सहोदितः ॥

जीवगोस्वामी और विश्वनाथ थकूरती की उज्ज्वलनीलमणि की टीका में और जीव गोस्वामी ने ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका में ‘ऋक्परिशिष्ट’ के इस श्लोकार्थ को उद्धृत किया है—
‘राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका’ ।

(४) उज्ज्वलनीलमणि, राधाप्रकरण ।

(५) देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ।

सर्वतस्म्योऽपि सर्वशक्तिः सम्मोहिनी परा ॥

जीवगोस्वामी की ‘सप्तभाग्यदत्तामृत’, ‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका और कृष्णदास कविराज के ‘वैतन्त्र्य-चरितामृत’, आदि, ४था परिच्छेद देखिये ।

‘महासांहिता’ की टीका में ‘गम्भीरतन्त्र’ से भी राधा के सम्बन्ध में एक श्लोक दृढ़ निश्चिता है। ‘बंदवामी संस्करण’ के देवीभागवत में बहुतों स्थानों में राधा का उल्लेख मिलता है। ‘महामागवत’ उग्रपुराण में भी राधा का उल्लेख दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ‘राधा तंत्र’ जैसे जो अन्य प्रकाशित हुए हैं उनका कोई विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं।

(ग) प्राचीन साहित्य में राधा का उल्लेख

पुराणों-उग्रपुराणों में, श्रुतियों-स्मृतियों तथादि में राधा के जो उल्लेख हैं उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता बिलकुल उड़ा देने की हमें हिम्मत न होने पर भी इन तथ्यों-प्रमाणों के आधार पर किसी विशेष ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचने में भी हम असमर्थ हैं। कृष्ण की प्रेम-महानी से ही राधा का उद्भव हुआ है—इस मौलिक सत्य को मान लेने पर रामायण पुराण में जहाँ रास-वर्णन के उपलक्ष्य में प्रधान गोपी का उल्लेख है वहाँ राधा का उल्लेख मिलने पर हम उसे बड़ी आसानी से प्रामाणिक मान ले सकते थे। जिन दूसरी श्रुतियों-स्मृतियों-तन्त्रों में राधा का उल्लेख किया गया है उन ग्रन्थों के रचनाकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

सारी बातों पर विचार करने पर हमें सपत्ता है कि ईश्वर वर्णन, दर्शन और साहित्य में राधा का आविर्भाव और कमविकास मूलतः भारतवर्ष के साहित्य का अवलम्बन करके हुआ है। सपत्ता है, जब के चरवाहे कृष्ण की गोपियों के साथ प्रेमलीला पहले आमीर जाति में कुछ चरवाहों के गीतों के तौर पर बिसरी हुई थी। अपन आमीर वधुओं

(१) यन्माप्ता नाग्निं दुर्गाहं यथैर्गुणयती इहम् ।

यद्वैमदाम्महात्म्यो राधा नित्या परादया ॥

(२) यहाँ विष्णुतन्त्री, कृष्ण-राधा, ब्रह्म-तरस्वती, शिव-गौरी इन सब को अभिन्न मानकर वर्णन किया गया है।

कदाचिद् विष्णुरूपा च वामे च कमलातया ।

राधया सहिताकस्मात् कदाचित् कृष्णरूपिणी ॥

वामायाधिपता वापी कदाचिद्ब्रह्मरूपिणी ।

कदाचिच्छिवरूपा च गौरी वामाकसंस्थिता ॥ इत्यादि ॥

(३) तुलसीदास—बारहवीं शताब्दी में संगृहीत सद्गुणवर्णामृत में ‘वर्धमान’ कवि का पद; २—यत्त त्वं नवयौवनोऽस्ति यत्ततः प्रायेण गोपस्त्रियः इत्यादि । सद्गुणवर्णामृत, कृष्णयौवनम्, १

और नौबतानी में अनिन्द सुन्दर गोप युवक कृष्ण की विचित्र प्रेमलीला के उपास्यानों ने गोप जाति में अनेक गानों की प्रेरणा उत्पन्न की थी। लोकगीत के माध्यम से ही ये 'भारत के भिन्न भिन्न भंवलों में फैल रहे थे। भारत के भिन्न-भिन्न भंवलों में काफ़ी प्रसिद्ध हो जाने के बाद वृन्दावन की कृष्ण-लीला धीरे-धीरे पुराणों में स्थान पाकर कवि-कल्पना में और भी पल्लवित होने लगी। कृष्ण की इस विचित्र गोपी-लीला की कहानी के अन्दर एक खास गोपी राधा से कृष्ण की विशेष प्रेमलीला की कुछ कुछ कहानियाँ फलगु की पारु की माई भारतवर्ष के प्राचीन प्रेम-साहित्य के अन्दर से प्रवाहित होती प्रतीत होती हैं। विष्णु-पुराण और भागवत के रास वर्णन के अन्दर ही उसके प्रमाण मिल रहे हैं। और इधर-उधर बिखरे कुछ प्रमाण मिल रहें हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रेम-गीत-संकलनों में—कुछ कुछ लिपियों में—कुछ कुछ दूसरे साहित्यों में।

कृष्ण की प्रियतमा प्रधान गोपी के सम्बन्ध में हम दक्षिणात्य प्राचीन वैष्णव सम्प्रदाय आलवार गण के गानों को स्मरण कर सकते हैं। इनका आविर्भाव कब हुआ या इस विषय में नाना प्रकार के मतभेद हैं;^१ यूनाना जाता है कि रागमार्ग पर भजन करने वाले ये वैष्णवगण ईसा की पाँचवीं सदी से नवीं सदी के अन्दर भिन्न-भिन्न समयों में आविर्भूत हुए थे। ये लोग अपने को नायिका और विष्णु या कृष्ण को नायक मानकर रागमार्ग पर भजन करते थे। उनके इन भजन-संगीतों में चार हजार संगीत 'दिव्य-प्रबन्धम्' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने दिव्य भावावेश में आविष्ट होकर विष्णु का जो वर्णन किया है, उसके अन्दर विष्णु के कृष्ण अवतार में वृन्दावन लीला का नाना प्रकार से उल्लेख है। दूसरी बहुतेरी लीलाओं में गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम-लीला का भी नाना प्रकार से उल्लेख है। इन गानों में भी बहुतेरे स्थलों पर कृष्ण की प्रियतमा एक प्रधान गोपी का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ भी 'राधा' का उल्लेख कहीं नहीं मिल रहा है। इस प्रधान कृष्ण की प्रियतमा गोपी का नाम उल्लिखित गानों में 'नायिका' मिलता है। 'नायिका' एक फूल का

१. इस विषय में गोविन्दाचार्य कृत *The Divine Wisdom of the Dravida Saints*, *The Holy Lives of the Azhvans* इन दोनों ग्रंथों, गोपीनाथ राव कृत *Sir Subrahmanya Ayyar Lectures* (1923) और एल० के० आर्पेणर कृत *Early History of Vaisnavism in South India* आदि ग्रंथों को देखिये।

‘ब्रह्मसंहिता’ की टीका में ‘सम्मोहन तन्त्र’ से भी राधा के सम्बन्ध में एक श्लोक दूढ़ निकाला है । बंगवासी संस्करण के देवीभागवत में बहुतेरे स्थलों में राधा का उल्लेख मिलता है । ‘महामागवत’ उपपुराण में भी राधा का उल्लेख दिखाई पड़ता है । इसके अलावा ‘राधा तंत्र’ जैसे जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनका कोई विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं ।

(ग) प्राचीन साहित्य में राधा का उल्लेख

पुराणों-उपपुराणों में, श्रुतियों-स्मृतियों तन्त्रादि में राधा के जो उल्लेख हैं उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता बिलकुल उड़ा देने की हमें हिम्मत न होने पर भी इन सत्त्वो-भ्रमाणों के आधार पर किसी विशेष ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचने में भी हम असमर्थ हैं । कृष्ण की प्रेम-कहानी से ही राधा का उद्भव हुआ है—इस मौलिक सत्य को मान लेने पर भागवत पुराण में जहाँ रास-यज्ञ के उपलक्ष में प्रधान गोपी का उल्लेख है वहाँ राधा का उल्लेख मिलने पर हम उसे बड़ी आसानी से प्रामाणिक मान ले सकते थे । जिन दूसरी श्रुतियों-स्मृतियों-तन्त्रों में राधा का उल्लेख किया गया है उन ग्रन्थों के रचनाकाल के बारे में निश्चित हूँ कि कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

सारी बातों पर विचार करने पर हमें लगता है कि वैष्णव धर्म, दर्शन और साहित्य में राधा का आविर्भाव और वमविकास मूलतः भारतवर्ष के साहित्य का अवलम्बन करके हुआ है । लगता है, जब के चरवाहे कृष्ण की गोपियों के साथ प्रेमलीला पहले आभीर प्राति में कुछ चरवाहों के गीतों के तौर पर बितरी हुई थी । जबल आभीर वधूओं

(१) यन्नाम्ना भान्नि दुर्गाहं गन्गुनकनी इहम् ।

सर्गभवाभ्युत्थमो राधा त्रिपा पराश्रया ॥

(२) महा विष्णुचरमो, कृष्ण-राधा, ब्रह्मा-सरस्वती, शिव-गौरी इन सब को अभिन्न मानकर वर्णन दिया गया है :

कदाचिद् विष्णुकृपा च कामे च कमलाश्रया ।

राधया सहितावस्थाम् कदाचिद् कृष्णकनिनी ॥

वामायात्रिणा वायो कदाचिद्ब्रह्मकनिनी ।

कदाचिद्भद्रकृपा च गौरी वामावस्थितिना ॥ इत्यादि ॥

(३) तुषर्नीय—बारहवीं आश्वी में संतुष्टीन शशुनिर्वाणम् मे ‘वर्षयान्’ कवि का वच; —दण्ड लं नववीर्योऽनि चर्याः प्राञ्च्य शोचस्त्रियः इत्यादि । शशुनिर्वाणम्, कृष्णवीर्यम्, ।

होता है उसे 'वृष-वशीकरण' कहते हैं। पहले कुमारी कन्याएँ अपने दण्ड से वीर युवकों को पति के रूप में चुनती थीं। इन वीरता की परीक्षा के लिए एक प्रथा थी। एक घेरे के अन्दर कुछ बतवान् साँड़ों को बन्द कर दिया जाता था। फिर बाजे बजाकर तथा दूसरे उगामों से उन्हें भड़काया जाता था; इसके बाद उन लिप्त साँड़ों को बाहर धान दिया जाता था। रास्ते में वे वीर युवक रहते थे। उनका काम था अपने दाढ़बल से साँड़ों को बल में मारना। जो इन काम को करते वीर वीर समझे जाते थे उन्हीं के गले में कुमारियाँ जयमाल डालकर अपने लिए बर चुन लेती थी। इन गानों में बहुतेरे स्वभावों पर मिलता है कि बतवान् भुजाधों के बलपर श्रीकृष्ण ने वृष को बल में करके गोपवाला नागिन्नाह को प्रिया के तौर पर प्राप्त किया है। परवर्ती साहित्य की राधा ही तामिल साहित्य में नागिन्नाह बन गई है, इन प्रकार का मत भ्रमदेय नहीं प्रतीत होता है।

इस प्रसंग में यह नम्य किया जा सकता है कि दक्षिण देश में 'कुर-बइकट्टु' नामक एक प्रकार के नृत्य का प्रचलन था, इसमें रास-नृत्य की तरह ही स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने एकबार अपने भ्रात्र बलराम और प्रेयसी नागिन्नाह को लेकर यह नाच नाचा था।

इन प्राचीन साहित्य में राधा का पहला उल्लेख हाल के प्राकृत गादों के संकलन-ग्रन्थ 'गाह-सतसई' में पाते हैं। हाल सातवाहन ईसा की पहली सदी में प्रतिष्ठानपुर में राज करते थे। हमने उस समय प्रचलित प्राकृत कवियों की प्रेम-कविताओं का बहुत धन खर्च करके इस ग्रंथ में संकलन किया था। इस मधुररसात्मक गायिकाओं में व्यवहृत भाषा पर विचार करके, यह रचना ईसा की पहली सदी की है या नहीं, इस विषय में पंडितों ने संदेह प्रकट किया है; किसी-किसी ने इन गायिकाओं को ई० २०० से ४५० के बीच की रचना बताई है। इसके रचनाकाल को किसी ने भी छठी सदी के बाद नहीं माना है। ईसा सातवी सदी के कवि बाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' में कई प्राचीन ग्रंथकारों का नामोल्लेख किया है; वहाँ सातवाहन के बारे में कहा गया है कि, "लोक जैसे विभुद्वजातीप रत्नों के डाय कोश (घन-कोश) निर्माण करते हैं सातवाहन राजा ने भी उसी तरह

(१) आज भी तमिलनाडु की किसी-किसी जाति में यह प्रथा प्रचलित है। मद्रास के विवेकानन्द कालेज के अंग्रेजी के अध्यापक श्री ए० श्री निवास रायबन् ने मुझे यह बात बताई है।

नाम है। इस नायिन्नाइ गोपी का कृष्ण की निकट आत्मोपा कहकर भी वर्णन किया गया है, और कृष्ण की प्रियतमा वही गोपी लक्ष्मी का अवतार है, ऐसी बात भी उल्लिखित है। जैसे—

Daughter of Nandagopal, who is like
A lusty elephant, who fleeth not,
With shoulders strong : Nappinnai, thou with hair
Diffusing fragrance open thou the door !
Come see how everywhere the cocks are crowing,
And in the *mathari* bower the Kuil sweet
Repeats its song.—Thou with a bell in hand,
Come, gaily open, with the lotus hands
And tinkling bangles fair, that we may sing
Thy cousin's name ! Ah, Elorembavay !
Thou who art strange to make them brave in fight,
Going before the three and thirty gods ;
Awake from out thy sleep ! Thou who art just,
Thou who art mighty, thou, O faultless one,
O Lady Nappinnai, with tender breasts
Like unto little cups, with lips of red
And slender waist, Lakshmi, awake from sleep !
Proffer thy bridegroom fans and mirrors now,
And let us bathe ! Ah, Elorembavay !

नायिन्नाइ राधा की नाई ही गङ्गासिनी है, गोपी है—सौन्दर्य की प्रतिमा है। सारे वर्णन को देखने में इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह नायिन्नाइ ही गोपियों में प्रधान और कृष्ण की प्रियतमा है। पुरुषों में शक्ति कृष्ण की बुन्दावन-सीमा को लेने समय इस प्रियतमा विशेष गोपिका की बख्शना को भी भक्त कवियों ने विधा होगा। मंदिर इस पौराणिक कल्पना को उन्होंने स्वामीय आस्थाओं से बिनागर छोड़ा बहुत बदल दिया था। इस कृष्णप्रिया नायिन्नाइ के प्रसंगों में देखते हैं कि, शक्ति-देव की एक प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा भी गाव ही ली गई है। लक्ष्मि नायिनों में प्राचीन काल में एक प्रथा थी हमका व्यवसाय करके जो अनुष्ठान

१. J. S. M. Hooper इन Hymns of the Alvars बंध में शक्ति-प्रथा की बख्शना देखिए।

होता है उसे 'वृष-वशीकरण' कहते हैं। पहले कुमारी कन्याएँ अपनी इच्छा से वीर युवकों को पति के रूप में चुनती थीं। इस वीरता की परीक्षा के लिए एक प्रथा थी। एक घेरे के अन्दर कुछ बलवान् साँड़ों को बन्द कर दिया जाता था। फिर बाजे बजाकर तथा दूसरे उपायों से उन्हें भड़काया जाता था; इसके बाद उन शिष्ट साँड़ों को बाहर आन दिया जाता था। रास्ते में वे वीर युवक रहते थे। उनका काम था अपने बाहुबल से साँड़ों को बरा में लाना। जो इस काम को करते और वीर समझे जाते थे उन्हीं के गले में कुमारियाँ जयमाल डालकर अपने लिए वर चुन लेती थीं। इन गानों में बहुतेरे स्थानों पर मिलता है कि बलवान् भुजाधों के बलपर श्रीकृष्ण ने वृष को बरा में करके गोपवासा नागिन्द्राह को प्रिया के तौर पर प्राप्त किया है। परवर्ती साहित्य की राधा ही तामिल साहित्य में नागिन्द्राह बन गई है, इस प्रकार का भक्त अभ्यस्त नहीं प्रतीत होता है।

इस प्रसंग में यह मध्य किया जा सकता है कि दक्षिण देश में 'कुर-बड़कुट्टु' नामक एक प्रकार के नृत्य का प्रचलन था, इसमें रास-नृत्य की तरह ही स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने एकबार अपने भग्न बलराम और प्रेयसी नागिन्द्राह को लेकर यह नाच नाचा था।

हम प्राचीन साहित्य में राधा का पहला उल्लेख हाल के प्राकृत गानों के संकलन-ग्रंथ 'गाह-सतसई' में पाते हैं। हाल सातवाहन ईसा की पहली सदी में प्रतिष्ठानपुर में राज करते थे। हाल में उस समय प्रचलित प्राकृत कवियों की प्रेम-कविताओं का बहुत धन खर्च करके इस ग्रंथ में संकलन किया था। इस मधुररसात्मक गाथाओं में व्यवहृत भाषा पर विचार करके, यह रचना ईसा की पहली सदी की है या नहीं, इस विषय में पंडितों ने सदेह प्रकट किया है, किसी-किसी ने इन गाथाओं को ई० २०० से ४५० ■ बीच की रचना बताई है। इसके रचनाकाल को किसी ने भी धत्री सदी के बाद नहीं माना है। ईसा सातवीं सदी के कवि बाणभट्ट ने अपने 'हरंशरित' में कई प्राचीन ग्रंथकारों का नामोल्लेख किया है; वही सातवाहन के बारे में कहा गया है कि, "मोग जैसे विनु-ज्जातीय रत्नों के साथ सोन (धन-कोश) निर्माण करते हैं सातवाहन राजा ने भी उसी तरह

(१) छात्र श्री तामिलनाडु की किसी-किसी जाति में यह प्रथा प्रचलित है। मराठ के बिदेवानन्द बालेज के धोंपेजी के सप्यापक भी ए० भी निवास रायबन् ने इसे यह बात बताई है।

नाम है । इस नायिकाइ गोपी का कृष्ण की निकट घासीया कहकर भी वर्णन किया गया है, और कृष्ण की प्रियमा बड़ी गोपी लक्ष्मी का अन्तर है, ऐसी बात भी उचित है । बने—

Daughter of Nandagopal, who is like
A lusty elephant, who fleeth not.
With shoulders strong : Nappinnai, thou with hair
Diffusing fragrance open thou the door !
Come see how everywhere the cocks are crowing,
And in the *nuthari* bower the Kuil sweet
Repeats its song.—Thou with a bell in hand,
Come, gaily open, with the lotus hands
And tinkling bangles fair, that we may sing
Thy cousin's name ! Ah, Elorembavay !
Thou who art strange to make them brave in fight,
Going before the three and thirty gods ;
Awake from out thy sleep ! Thou who art just,
Thou who art mighty, thou, O faultless one,
O Lady Nappinnai, with tender breasts
Like unto little cups, with lips of red
And slender waist, Lakshmi, awake from sleep !
Proffer thy bridegroom fans and mirrors now,
And let us bathe ! Ah, Elorembavay !

नायिकाइ यथा की नाई ही गव्यामिनी है, गोपी है—सौन्दर्य की प्रतिमा है । सारे वर्णन को देखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह नायिकाइ ही गोपियों में प्रधान और कृष्ण की प्रियतमा है । पुष्पों में वर्णित कृष्ण की बृन्दावन-सीता को लेते समय इस प्रियमा विशेष गोपिका की कल्पना को भी भक्त कवियों ने लिया होगा । लेकिन इस पौराणिक कल्पना को उन्होंने स्थानीय उपाख्यानो से मिलाकर थोड़ा बहुत बदल लिया था । इस कृष्णप्रिया नायिकाइ के प्रबंधों में देखते हैं कि, दक्षिण देश की एक प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा भी साथ ही ली गई है । ताम्रि भाषियों में प्राचीन काल में एक प्रथा थी इसका अवतम्बन करके जो अनुष्ठान

१. J. S. M. Hooper कृत Hymns of the Alvars पंथ में कवि
की कविता देखिए ।

होता है उसे 'वृष-वशीकरण' कहते हैं। पहले कुमारी कन्याएँ अपनी इच्छा से वीर युवकों को पति के रूप में चुनती थी। इस वीरता की परीक्षा के लिए एक प्रथा थी। एक घेरे के अन्दर कुछ बलवान् साँड़ों को बन्द कर दिया जाता था। फिर बाजे बजाकर तथा दूसरे उपायों से उन्हें भड़काया जाता था; इसके बाद उन शिष्ट साँड़ों को बाहर आन दिया जाता था। रास्ते में वे वीर युवक रहते थे। उनका काम था अपने बाहुबल से साँड़ों को वन में लाना। जो इस काम को करते और वीर समझे जाते थे उन्हीं के गले में कुमारीयाँ जयमाल डालकर अपने लिए घर चुन लेती थी। इन गानों में बहुतेरे स्वर्णों पर मिलता है कि बलवान् भुजाओं के बलपर श्रीकृष्ण ने वृष को वन में करके गोपवाला नागपिन्नाड को प्रिया के तीर पर प्राप्त किया है। परवर्ती साहित्य की रक्षा ही तामिल साहित्य में नागपिन्नाड बन गई है, इस प्रकार का मत अच्युत नहीं प्रतीत होता है।

इस प्रसंग में यह लक्ष्य किया जा सकता है कि दक्षिण देश में 'कुर-वड्डू' नामक एक प्रकार के नृत्य का प्रचलन था, इसमें रास-नृत्य की तरह ही स्त्रियाँ एक दूसरे का हाव पकड़कर नाचती हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने एकबार अपने भग्न बलराम और प्रेयसी नागपिन्नाड को लेकर यह नाच नाचा था।

हम प्राचीन साहित्य में रक्षा का पहला उल्लेख हाल के प्राकृत गानों के संकलन-ग्रंथ 'गाह-सतसई' में पाते हैं। हाल सातवाहन ईसा की पहली सदी में प्रतिष्ठानपुर में राज करते थे। हाल ने उस समय प्रचलित प्राकृत कवियों की प्रेम-कविताओं का बहुत धन खर्च करके इस ग्रंथ में संकलन किया था। इस मधुरसात्मक गानाओं में अत्यन्त भाषा पर विचार करके, यह रचना ईसा की पहली सदी की है या नहीं, इस विषय में पंडितों ने संदेह प्रकट किया है; किसी-किसी ने इन गानाओं की ई० २०० से ४५० के बीच की रचना बताई है। इसके रचनाकाल को किसी ने भी छठी सदी के बाद नहीं माना है। ईसा सातवीं सदी के कवि वाणमट्ट ने अपने 'हर्षचरित' में कई प्राचीन ग्रंथकारों का नामोल्लेख किया है; वहाँ सातवाहन के बारे में कहा गया है कि, "सोच जैसे विशुद्धजातीय रत्नों के द्वारा कोय (घन-कोश) निर्माण करते हैं सातवाहन राजा ने भी उसी तरह

(१) आज भी तमिलनाडु की किसी-किसी जाति में यह प्रथा प्रचलित है। मद्रास के क्लेकलन्द कालेज के अंग्रेजी के अध्यापक श्री ए० श्री निवास राघवन ने मुझे यह बात बताई है।

सुभाषितों के द्वारा अविनाशी और अमर्य-कोश का निर्माण किया था।
अतएव लगता है हाल द्वारा संकलित ये गाथाएँ और उसके साथ राधा-
कृष्ण की प्रेम-कहानी ईसा की सातवीं सदी के पहले ही काफी प्रसिद्ध
हो चुकी थी।

हाल की 'गोहा-सत्तसई' में कृष्ण की ब्रज-सीता के सम्बन्ध में कई पद
हैं। केवल एक पद में स्पष्ट रूप से राधा का उल्लेख है।

एक कविता में लिखा है, "भाज भी दामोदर वात्सल्य है, यशोदा जब
ऐसा कह रही थीं, तब कृष्ण के मुलड़े की ओर निहार कर ब्रज की बधूएँ
झोड़ में हंस रही थी।" एक और पद में पाते हैं, "नाच की प्रशंसा
के बहाने बगल में आई कोई निपुणा गोपी अपनी जैसी गोपियों के कपोल-
प्रतिमागत कृष्ण का चुम्बन कर रही है।" एक और पद में है, "हे
कृष्ण, अगर भ्रमण करते हो तो इसी तरह से सौभाग्यवर्धित होकर इस
गोष्ठ में भ्रमण करो, महिलाओं के दोष-गुण का विचार करने में अगर समय
हो।" एक दूसरे पद में राधा-कृष्ण को ही मधुर रूप में पाते हैं—

मुहमाहण तं कहूँ गोरधं गहिआएँ अवणेतो।

एतार्ण वसवीणं अण्णःणं वि गोरधं हरसि ॥ १।२६

"हे कृष्ण, तुम मुख माहृत के द्वारा राधिका के (मूँह में लगे) गोरध
(धूलि) का अपनयन करके इन बल्लभियों तथा दूसरी सभी नारियों के
गोरध का हरण कर रहे हो।"

ईसा की आठवीं सदी के पहले ही राधावाद का प्रचलन था इस कथन
के प्रमाणस्वरूप पहाटपुर के मंदिर की दीवार पर लड़ी युगल मूर्ति का
उल्लेख किया जा सकता है। कृष्ण की वृन्दावन-सीता के बहूनेरे दुर्गा
के साथ यह युगल मूर्ति मिलती है। पुरुष की मूर्ति कृष्ण की मूर्ति है
इस विषय में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, लेकिन नारीमूर्ति राधा की
है या रविमयी या राध्यानामा की इसके बारे में किसी-किसी ने संदेह
प्रकट किया है।

(१) अग्नवि मालो दामोदरोति इय जन्विण् वसोधाए।

एहमुहोपेतिप्रच्छं विद्रुमं हतिमं वधगृही ॥ २।१२

दग्धई, निर्धनसागर संस्करण।

(२) गच्छगमलाह्वयित्तेन पातपरिसंठिता गित्तणपोशे।

सरित्तणोविमानं चुम्बइ ववोणरहिमाणमं बह्वम् ॥ २।१४

(३) जइ भवति भवणु एवेय बहू सोहगुणाम्बरो मोदटे।

महिनामं दोषगुणे विचारइउं जइ समयो ति ॥ ३।५७

इवि भट्टनारायण कृत (कहा जाता है कि ये बंगाली थे) 'विणो-संहार' नाटक के नान्दी श्लोक में कालिन्दी के जल में रास के समय केलिकुपिता मयकलुषा राधिका और उनके लिए किए गए कृष्ण के अनुनय का उल्लेख है।^१ भार्तकारिक बायन द्वारा रचित भलंकार-ग्रंथ में भट्टनारायण की कविता का उल्लेख किया गया है, अतएव माना जा सकता है कि भट्टनारायण ईसा की आठवीं सदी के पहले के कवि थे। इसके बाद ईसा की नवीं सदी में आनन्दवर्धन कृत 'ध्वन्यालोक' भलंकार ग्रंथ में राधा-कृष्ण के बारे में एक प्राचीन श्लोक का उद्धरण पाते हैं—

तेषा गोपवधूविलासमुद्भवां राघारहसाविणां
क्षेभं भद्र कालिन्दराजतनयातीरे लतावेश्मनाम् ।
विच्छिन्ने स्मरतत्पकल्पनविधिच्छेदोपयोगेऽधुना
ते जाने जरठीभवन्ति विगलप्रीतस्त्रिपः पत्सवाः ॥

प्रवाती कृष्ण कुन्दावन से आए सत्ता से पूछ रहे हैं—“हे भद्र, उन गोपवधूओं के विलास-मुहूर्त् और राधा के गुप्त साक्षी कालिन्दीतटवर्ती सत्तागृह कुशल से तो हैं न ! स्मरतत्पकल्पनविधि के लिए तोड़ने की आवश्यकता न रहने के कारण लपटा है, अब वे पल्लव सूखकर विषर्ण होते जा रहे हैं।”^२

भसात सेलक द्वारा लिखित राधा-बिरह का एक और पद ध्वन्यालोक में उद्धृत किया गया है। मधुरिषु कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद उन्हीं कण्ठों को शरीर पर सपेट कर और कालिन्दी-तटकुत्र की मंजुल सत्ताधो से लिपट कर सोत्कटा राधा ने हँपे हुए मृगद कंठ से विगलित तारस्वर से गाना गाया था कि उससे यमुना के जलचरणन ने भी उत्कंठित होकर कूजन करना शुरू कर दिया था।

याने द्वारवर्ती पुरीं मधुरिषी तडस्त्रसंस्थानया
कालिन्दीतटकुत्रबंजुलततामातम्य सोत्कंठया ।
उद्गीर्णं गुदवाप्यगद्गदुलतारस्वरं राधया
येनान्तर्जनधारिभि र्भंसचरैस्तु कंठमाकूजितम् ॥

- (१) कालिन्द्याः पुत्तिनेषु केलिकुपितामृतमूय रासो रसं
गण्यन्तीमनुपगच्छतोऽभुक्तमुषा कंसद्रिपो राधिकाय् ।
तत्प्राप्रतिमानिरेक्षित-पदस्योधूधरोमोद्गते-
रज्जुप्रो-ज्ज्वलं प्रतप्रदयितादृष्टस्य पुष्पातु यः ॥

- (२) कालीगङ्गचनसमुच्चय से भी यह श्लोक मिलता है,

यह पद ईसा की दसवीं और ग्यारहवीं सदी के प्रसिद्ध भालंकारिक कृतक के 'वक्रोक्ति-जीवित' भालंकार ग्रंथ में भी उद्धृत दिखाई पड़ता है ।

'नलचम्पू' रचयिता त्रिविक्रम भट्ट ने सन् ६११ में राष्ट्रकूट-नृपति सृतीय इन्द्र की नौसरि लिपि की रचना की थी । 'नलचम्पू' में नल-दम-यन्ती के वर्णन के प्रसंग में रचे गये कई द्वयर्थक श्लोकों में कृष्ण और उनके जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है । 'नलचम्पू' के एक श्लोक का अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है—“कला-कौशल में चतुर राधा परम पुरुष मायामय केसिहन्ता के प्रति अनुरक्त है ।” विभिन्न भाष्यों के टीकाकार बल्लभदेव दसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काश्मीर में वर्तमान थे । उन्होंने भाषकृत 'शिशुपाल-वध' के ४।३५ श्लोक की टीका में 'सोचक' (भोड़नी यानी दुपट्टा के किस्म का शिरोवस्त्र) शब्द की व्याख्या करते हुए किसी प्राचीन ग्रंथ से राधा-कृष्ण का नाम युक्त एक श्लोक उद्धृत किया है । इस श्लोक में कृष्ण को न देखकर राधा दुःख प्रकट करती है—“निश्चय ही आज किसी अभागिनी ने मेरे कृष्ण का हरण किया है ।” राधा की बात सुनकर किसी सखी ने कहा—“राधा, तुम क्या मधुसूदन की बात कह रही हो ?” राधा ने बात को उलटते हुए कहा, “नहीं, नहीं अपने प्राणप्रिय भोड़नी की बात कह रही थी ।” दसवीं शताब्दी के एक और चम्पू लेखक सोमदेव सूरि के 'यशस्तिलक' चम्पू में समुद्रमति

(१) डा० सुनील कुमार रे द्वारा सम्पादित पद्यावली में उनके द्वारा लिखी गई कवि-परिचयिता (अपराजित) देखिए,

यह पद सदुक्तिर्णामृत में अज्ञात लेखक के नाम में श्री पद्यावली में अपराजित कवि के नाम में मिलता है । [१] पाठान्तर के साथ हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में भी उद्धृत है । (डा० नरेन्द्र नाथ साहा लिखित 'प्राचीन ओ मध्ययुगे भारतीय साहित्ये श्रीराधार उल्लेख' के नामक निबन्ध, 'मुख्य-धनिक-समाचार', वर्ष ३४, अंक ९ देखिये) ।

(२) शिक्षितवैदग्ध्यकलापराराधिता परपुरुषे
मायाविनि कृतकेनियथे रागं ब्रज्जानि ।

यह तत्त्व और इस प्रकार के और भी कई तत्त्व भूते अर्थात् दुर्गमोहन भट्टाचार्य में मिले थे । बाद में डा० नरेन्द्रनाथ साहा के एक निबन्ध में इसका उल्लेख मिला । डा० साहा का उपर्युक्त निबन्ध देखिए ।

(३) वही ।

पद्य

।

पद्य

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

सं

नामक नारी अपने आचरण के समर्थन में कहती है, "रा
के प्रति अनुरागिणी नहीं थी?"
"कवीन्द्रवचनसमुच्चय" एक सुन्दर संस्कृत-कविता संग्र
संकलन-कर्ता के नाम का पता नहीं चला है। यह संकलन
का माना गया है, कवियों के और भी प्राचीनतर होने
है। इस संकलन में राधाकृष्ण के बारे में चार पद संगृह
राधा का केवल उल्लेख भर ही नहीं है बल्कि जरा ध्यान
पता चलेगा कि, इसके अन्दर भाव, रस और अभिप्रेमना की
दिशाओं से परवर्ती काल की वैष्णव कविता की सभी विशेष
छटी हैं। एक पद में राधाकृष्ण उक्तिप्रत्युक्ति के बहाने
हस्त्यालाप मिलाता है, "डारपर कौन है?" 'हरि' (कृष्ण, बन्दर
में जाओ, घालामुग की यहाँ कौन-सी जरूरत है?" 'हे दयिते
हैं; 'तब तो और भी डर लग रहा है; बन्दर कैसे (का
हो सकता है?' 'हे मुग्धे, मैं मधुसूदन (मधुकर) हूँ; त
लता के पास जाओ।' प्रिया के द्वारा इस प्रकार निर्वचनीकृत
हरि हमारी रक्षा करें।' एक दूसरे पद में देलते हैं कि, कृष्ण क
में राधा ने एक दूरी को भेजा था, असीमाति दूकने पर भी कृ
मिले तब वह मोटककर राधा से बह रही है, "सखी, मैंने सारी र
पत्तों को बुझा—वहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, इस तरह (क
घरघर ही उगने दूसरी गोपी के साथ अभिसार किया है। मुररिपु क
बट दूध के तले नहीं देता, घोषधनविरि के नीचे भी नहीं देता, क
के दूध पर भी नहीं देता, वेतसकून में भी नहीं देता।" एक और
में है—"गाय के दूध का बत्ता लेकर गोपियो, घर जाओ, जो पार्

(१) बही।

(२) कौट्यं द्वारि हरिः प्रवाह्युपवनं घालामुगेनात्र कि
कृष्णोऽहं दयिते विभेति सुतरां कृष्णः कथं बानरः ।
मुग्धेऽहं मधुसूदनो तत्र लतां तामेव पुष्पात्तया—
मिरयं निर्वचनीकृतो दयितया ह्येवो हरिः पातु वः ॥

(३) मयान्विष्टो धृतः स तस्मि निमित्तामेव रमनीम्
इह स्यात्तत्र स्यादिति निपुणमय्याभिमितः ।
न कृष्टो जाणोरे तटभुवि न घोषधनपिरे
नैवातिन्याः (कृते) न च निष्कृतपुञ्जं मुररिपुः ॥ हरिवंश

भी दुही नहीं गई है उनके दुहे जाने पर यह राधा भी तुम लोगों के बाद जायगी। दूसरे भूमिप्राय को हृदय में गुप्त रखकर जो इस प्रकार से व्रज को निर्जन कर रहे हैं, वही नन्दपुत्र के रूप में भवतीर्ण देव तुम्हारे सारे भ्रमंगल को हरण करें।” एक और पद में देखते हैं कि कृष्ण गोवर्धनगिरि को कराग्र से धारण किये हुए है, उनको देखकर राधा की दृष्टि त्रिगुण के कारण प्रीतिपूर्ण हो उठी है।

एक और पद में राधा का नाम प्रत्यक्ष रूप से न मिलने पर भी उन को पढ़ने से मालूम होता है कि यह राधा ही के लिए कहा गया है। कौई सखी कह रही है—“कुर्षों के विलेपन को किसने पोंछ दिया है? झालों के धांजन को किसने पोंछ दिया है? तुम्हारे भ्रमों के राग को किसने प्रमथित किया? केना की भालाघों को किसने मष्ट किया?” ‘सखि, यह धरोपजन-स्रोत के कल्मषनाशी नीलपद्माक्ष के द्वारा हुआ है।’ ‘(तो) कृष्ण के द्वारा हुआ?’ ‘नहीं, जमुना के जल से हुआ।’ ‘समझ गई) कृष्ण के प्रति ही (काले के प्रति) तुम्हारा अनुराग है।’

‘कवीन्द्रवचनममुष्ण्य’ में कृष्ण की व्रजलीला सम्बन्धी एक सुन्दर पद मिलता है। दिन डलता जा रहा है, इन समय गायों को फेर कर मन्द-मन्द वेणु बजाने हुए कृष्ण घर सौट रहे हैं। उनके सिर पर गोपूनिश्रम मोर के पंख की थूड़ा है, गले में दिवस प्लान बनमाया है, घान्ठ होने पर भी वह रम्य है—ये कृष्ण हैं ‘गोपस्त्रीनयनोत्सवः’।

आनुमानिक स्यारहवीं सदी के प्रथम भाग में वाक्यरति की निधि में कृष्ण के सम्बन्ध में एक सुन्दर स्लोक मिलता है। इन स्लोक में कृष्ण के लिए राधा का प्रेम ही श्रेष्ठ है, इस तरह की व्यंजना है। वहाँ भी कहा

(१) (...) येनगुणकलजानायाय गोप्यो गृहं

दुग्धे बद्धमिनीकृते पुनरिषं राधा शनैर्पात्यति।

इत्यव्ययवदेनगुप्तहृदयः कुर्वन् विविधं ॥१॥

देवः कारणनन्वगुनरुतिर्गो कृष्णः स मुष्णानु वः ॥

(२) वही, ४२; सोमोक्त विरचित; तानुविचर्यामृग और पद्मावती में भी उद्धृत।

(३) प्यार्न केन विनेयनं कुचयुगे केनाऽऽजनं मेवयो

रागः केन तवापरे प्रमथितः केनोन् केन खडः।

तेना(शेवज)गोपकल्मषनाश नीलपद्मनामा मति

कि कृष्णेन न घामनेन वयना कृष्णानुरागनाम ॥ वही-२१२

(४) वही, २२; वरि का नाम नहीं है।

गया है—“लक्ष्मी के वदनेन्दु द्वारा जिसे सुख नहीं प्राप्त था, जो रोप-नाग के हजार फणों की मधुर साँस से भी आरवासित नहीं हुआ, राधा-विरहातुर मुरारिपु की ऐसी जो कम्पित देह है वह तुम्हारी रसा करे।” ‘कवीन्द्रवचनसमुच्चय’ में उद्धृत राधा का उल्लेख युक्त वैदिक-लिखित एक श्लोक को बारहवीं सदी में भोजराज ने अपने ‘सरस्वती-कंठाभरण’ में उद्धृत किया है। जैन ग्रंथकार हेमचन्द्र ने बारहवीं सदी में लिखे अपने ‘काव्यानुशासन’ ग्रंथ में भी इस श्लोक को उद्धृत किया है। हेमचन्द्र ने अपने ‘काव्यानुशासन’ में राधा-कृष्ण का प्रेम सम्बन्धी एक और श्लोक उद्धृत किया है। यह श्लोक श्रीधरदास की ‘सदुक्तिकर्णामृत’ में भी दिखाई पड़ता है। हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र (११००-११७५ ई०) ने गुण-चन्द्र नामक एक और लेखक के साथ मिलकर ‘नाट्य-दर्पण’ नामक नाट्य-शास्त्र सम्बन्धी एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में भोजजल कवि लिखित ‘राधा-विप्रलम्भ’ नामक एक नाटक का उल्लेख है। यह भोजजल कवि और अभिनव गुप्त द्वारा भरत के नाट्यशास्त्र की टीका में उल्लिखित भोजजल कवि अगर एक हैं तो ‘राधा-विप्रलम्भ’ नाटक को दसवीं सदी के पहले की रचना माना जा सकता है। बारहवीं सदी में रचित शारदा-तनय के ‘भाव-प्रकाशन’ में ‘रामाराधा’ नामक राधा सम्बन्धी एक नाटक का नाम मिलता है। उससे आगे श्लोक का उद्धरण ‘भाव-प्रकाशन’ में मिलता है। कवि कर्णभूर के ‘अलंकार-कौस्तुभ’ में राधा को लेकर लिखे गए ‘कंदर्प-मञ्जरी’ नामक एक नाटक से उद्धरण मिलता है। महाप्रभु

(१) मल्लक्ष्मीवदनेन्दुना न सुखितं यन्नाम्रितम्वारिधे-

धारा यन्न निजेन नाभितरसीपधेन सान्तिगतम् ।

यच्छेवाहिकृष्णसहस्रमधुरश्वासेन चाप्रवासितं

तद्राधाविरहातुरं मुरारिषोर्व्वेक्षद्रुपुः पातु नः ॥

The Indian Antiquary, 1877, ५१ पृष्ठ द्रष्टव्य ।

(२) कनकनिकयस्वच्छे रा(धा)पयोधरमण्डले इत्यादि । कवीन्द्रवचन-समुच्चय, ४६ ।

यह श्लोक ‘सुखितमुदतावती’ और ‘मुभावितरत्नकोश’ में भी उद्धृत है ।

(३) श० साहा का उपर्युक्त निबन्ध द्रष्टव्य ।

(४) वही । श० साहा का निबन्ध ।

(५) किमेवा कौमुदी क्रिया सावक्षतरतो सखे ।

इत्यादि रामाराधायी संग्रहः कृष्णभाजिते ॥—वही

चतुर्थशतक के समसामयिक या परवर्ती काल के कवियों में कन्दर्प-मंजरी नामक नाटक किस ने लिखा है, यह हमें मालूम नहीं। क्या वह नाटक भी चैतन्य के पहले किसी समय लिखा गया था? तेरहवीं सदी के अन्तिम भाग में सर्वध-शिलातिथि में भी हम कृष्ण को 'राधाधर' के तौर पर वर्णित पाते हैं।^१ 'सदुक्तिकर्णामृत' में घृत नाथोक कवि रचित एक पद में भी कृष्ण को 'राधाधर' कहकर वर्णन किया गया है।^२ तेरहवीं सदी के सागरनन्दी के 'नाटकलक्षणरत्नकोश' में राधा नामक 'वीथि' किस्म के नाटक का उल्लेख है।^३ 'प्राकृतपिपल' नामक प्राकृतछन्द के ग्रन्थ के एक प्राकृत श्लोक में कृष्ण द्वारा 'राधामुल-मधुपान' करने की बात मिलती है।^४ एक दूसरे श्लोक में राधा का स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी नौका-विलास लीला में यह राधा की उक्ति ही मालूम पड़ती है। वहाँ कहा गया है—'हे कृष्ण, लो लेझो,—बंचल जगमग की कुणति मुझे मत दो। तुम इस गरी को पार करो, फिर तुम जो चाहते हो लो।'^५ रामरामों के 'प्राकृत कल्पतरु' के अष्टांशस्तवक में राधा-कृष्ण के बारे में अष्टांश की दो कविताएँ दी गई हैं।^६

बारहवीं सदी में आकर हम राधा के आचार पर पूर्ण विचलित काम जयदेव का 'गीतगोविन्द' पाते हैं। लीला-गुरु विश्वमंगल ठाकुर रचित 'कृष्णकर्णामृत' ग्रन्थ को भी बारहवीं शताब्दी के आस-पास लिखा माना जा सकता है। बारहवीं शताब्दी के प्रथम भाग में संजयिन धीरराज की 'सदुक्तिकर्णामृत' में कृष्ण की वज्रलीला और राधा कृष्ण के प्रेम के सम्बन्ध में कितनी ही कविताएँ संगृहीत हैं। अतएव परवर्ती काल में साहित्य

(१) The Indian Antiquary, 1893, ८२ पृष्ठ इष्टम्य।

(२) वेणुनाथ, ५।

(३) आनंद विहारी निम्बुल मंडिर

राधा भू भू पाव करे विधि समारोह।

आनंद, २०३

(४) अरेरे बारहि कान्ह पाव

झोड़ि जगमग कुणति न बेहि।

तह इन्धि बारहि लंकार देह

को बारहि लो लेहि। आनंद, ६

(५) Indian Antiquary रजिस्ट्रार (१८२२) विवरण के अन्त
'The Apabhramsa Stobha of Rama-Samant'
प्रकाश इष्टम्य।

में राधावाद के विकास की धारा को अच्छी तरह समझने के लिए बारहवीं शताब्दी में मिले राधा कृष्ण सम्बन्धी साहित्य को भली-भाँति देखना जरूरी है।

सीता-शुक विल्वमंगल ठाकुर के कृष्णकर्णामृत^१ ग्रंथ का परवर्ती वैष्णवधर्म और साहित्य—विशेष करके गौड़ीय वैष्णव धर्म और साहित्य पर गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। श्रीमान् महाप्रभु चैतन्यदेव अपने दक्षिण भ्रमण के समय दो ग्रंथों को 'महारत्न' तुल्य समझ कर लिखवा लाये थे। वे दोनों ग्रंथ हैं 'ब्रह्म-संहिता' और 'कृष्णकर्णामृत'। दक्षिणात्य में प्रचलित इस कृष्ण-कर्णामृत ग्रंथ के पाठों के भन्दर कितने ही स्थलों पर राधा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में प्रचलित पाठ में दो श्लोकों में राधा का उल्लेख मिलता है।^२ एक श्लोक इस प्रकार है—

तेजसेऽस्तु नमो घेनुपालिने लोकपालिने।

राधापयोधरोत्संगसायिने शेषसायिने ॥७६

"उस तेजोरूप को नमस्कार—जो घेनु पालक और लोक पालक है; जो राधा के पयोधरोत्संग पर क्षयित है—जो शेषनाग पर क्षयित है।" हमारा श्लोक इस प्रकार है—

यानि खञ्जरितामृतानि रसनालेह्यानि धन्यात्मना

ये वा क्षीरावचापलभ्यतिकरा राधावरोधोन्मुक्ता।

ये वा भावितवेणुगीतगतयो सीता मुस्ताम्भोरुहे

धाराबाहिक्या बहुन्तु हृदये तान्येव तान्येव मे। १०६

तुम्हारा जो खरितामृत धन्यात्माओं (सीताम्भवान् पुण्यात्माओं) की रसना द्वारा लेह्ययोग्य है, राधा के अवरोध (राधा को नाना प्रकार से

(१) इस ग्रंथ के दो पाठ मिलते हैं। बंगदेश के पाठ के आधार पर डा० सुशीलकुमार दे ने इसका एक प्रायाणिक सं० ढाका विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराया है। बंगदेश के संस्करण में ११२ श्लोक ही मिलते हैं। दक्षिणात्य में ओ पोखी मिलती है उसमें तीन 'आश्वस्त' हैं। पहले आश्वस्त में १०७, दूसरे में ११० और तीसरे में १०२ श्लोक मिलते हैं। यह थी बाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुई है। विविध कारणों से बंगाल का पाठ ही प्रायाणिक सगता है। देखिए डा० दे की भूमिका।

(२) जटहन रवि द्वारा संगृहीत 'सुस्तिमुक्तावली' (बड़ौदा सं०) में 'राधा' नामांकित सीता-शुक का एक पद मिलता है। (सं० १००)

घनरुद्ध करने) के लिये उन्मुक्त मुग्धारी को वीर-मान-धूमन चेष्टाएँ हैं, या मुग्धारे मुग्ध-मन पर भावनात्मक वेगु-गीतगति-मनूह की मोहक है—ये धारावाहिक रूप में मेरे हृदय में बहती रहें' ।

इन दो पदों में राधा का स्फुट उन्मेष चित्रण पर भी लगता है कि इस ग्रन्थ के संपुरणायित पञ्चमीना सम्बन्धी पद राधा को मध्य करके ही बड़े गये हैं, कृष्णदास कविराज ने अपनी टीका में इन गारे स्थलों पर राधा का उन्मेष करके ही पदों की व्याख्या की है। कृष्णकर्णामृत में राधा का यह उन्मेष माना कारणों में सात्विकपूर्ण है। यह बात यह है कि ग्रन्थ के रचनाकाल के बारे में मतभेद है। ईसा की १० वीं सदी से लेकर १५ वीं सदी के प्रथम आग तक रचनाकाल बताया गया है। अगर हम बहान में न पड़कर कृष्णकर्णामृत का रचनाकाल निम्न दिशाओं से इस ग्रन्थ के मध्याग्र ग्रन्थ 'वीरगोविन्द' के रचनाकाल १२वीं सदीको मान लें तो शायद हम सत्य से बहुत दूर नहीं जाएँगे। इस ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध में हमें एक विशाल सत्य यह मिलता है कि श्रीधर दास के 'संयुक्तिर्णामृत' में 'कृष्ण-कर्णामृत' के पूर्वोक्त १०६ संस्यक पद को उद्धृत पाते हैं (१।५७।५); इससे 'कृष्णकर्णामृत' का रचनाकाल कम से कम १२ वीं सदी मान लेने में कोई रूढ़िवाद नहीं दिखाई पड़ती। इस ग्रन्थ का रचना-स्थान दक्षिण भारत है इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। किंबदन्ती है कि कवि दक्षिणार्य की कृष्णदेव्या नदी के तीर पर रहने वाले थे। महाप्रभु चैतन्यदेव ने भी कृष्णदेव्या (कृष्णदेव्या?) नदी के तीर वाले तीर्थों में वैष्णव ब्राह्मणों में इस ग्रन्थ का बहुल प्रचार देखा था और उन्हीं से आप्रह के साथ इस ग्रन्थ को लिखवा लाये थे।' ससे प्रतीत होता है कि ईसा की बारहवीं सदी के

(१) तबे महाप्रभु झाड़ला कृष्णदेव्या तीरे ।

नाना तीर्थ देखि ताहा देखता मन्दिरे ॥

बाह्यण समाज सब वैष्णव चरित ।

वैष्णव सकल पड़े कृष्ण-कर्णामृत ॥

कर्णामृत श्रुति प्रभुध भानन्द हृदय ।

आप्रह करिया पुंवि सेवाइया मदल ॥

कर्णामृत सम वस्तु नाहि त्रिभुवने ।

याहा हृदये हय जुद्ध कृष्णप्रेम जाने ॥

सौन्दर्य आधुर्य कृष्णलोलार धवधि ।

॥ जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि ॥

चैतन्य-चरितामृत, मध्य, ६ ।

ध्यानाय राधावाद का अवलम्बन करके वैष्णव धर्म दक्षिण में भी बारीक फैल गया था । धालवारों की मधुररसाश्रित साधनाओं बर्गरह की बात हम पहले ही लिख आये हैं ? इसी समय दक्षिण देश में राधावाद के प्रसार का एक ध्यान देने योग्य प्रमाण हमें कृष्णदास कविराज कृत धैरव्य-चरितामृत ग्रन्थ में मिलता है । दक्षिण की इसी गोदावरी नदी के तीर पर ही महाप्रभु ने रामानन्द राय से राधाप्रेम के गुड़ तत्वों को गुनाया । बहुत दिनों के प्रचार और प्रसिद्धि के न होने पर रामानन्द राय के लिये राधाप्रेम के गुड़ तत्वों का विस्तारपूर्वक विवेचन करना सम्भव नहीं होता । कृष्णदास कविराज ने इस विवेचन का जो विस्तृत विवरण दिया है वह पुरा का पुरा ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में न लिये जाने पर भी कम से कम राधाप्रेम के सारे तत्त्व राय रामानन्द को सामुम से ऐसे स्वीकार करना ही होगा ।

कृष्णवर्णामृत ने राधा के उन्नेय युक्त त्रिगुण दुग्धे स्तोत्र को हम लोगों ने उद्धृत किया है "राधावरोधोन्मृत" शेष-आत्मस्थानित चेट्याओं द्वारा परवर्ती बाल में बिनारपूर्वक बलिग दानवीना, माधवीरा आदि कृष्ण की भीताओं का ही आभास उस में मिल रहा है । पहले त्रिगुण स्तोत्र को उद्धृत किया है उसके अन्दर देखते हैं कि राधा वहाँ लक्ष्मी के साथ एक हो गई है । शेषाद्यन में त्रिगुण कृष्ण त्रिगुण राधा के परोक्षरोलंग पर स्थित हैं वह राधा लक्ष्मी का ही रूपान्तर है इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होती । जयदेव के गीतगोविन्द में भी हमें राधा के इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं । देखा जाना है कि त्रिगुण लक्ष्मी तत्त्व और राधा तत्त्व के परवर्ती बाल में जो स्पष्ट पारस्पर्य दिखाई पड़ा है, वह पारस्पर्य अभी तक ग्राह्य नहीं हो पाया है । अर्थात्

- (१) कृष्णदास कविराज ने अपनी 'सातवर्णरा' टीका में लिखा है, "बाल गुणद्वारण-कार्यगतां राधायाः दोःश्रोत्रं शरीरोन्मृताः ।" गोसायनम् ने अपनी कृष्णवर्णना टीका में लिखा है—"राधायाः अश्रोत्रोःश्रोत्रं चरुचरुं तत्र तत्र चोन्मृताः । यदा राधे-कचरोचः शिवा तदाचोन्मृताः ॥"

- (२) आत्मदान्य बलि तत्त्ववत्तदा शरीरोःश्रोत्रोः

इमे सुन्दरि बालवृद्धवर्णद्वयोः चरुचरुः ।

इत्थं दूरेवर्तमानव्ययनो निर्दिष्टः अतो अत्र

राधादात्मवत्तदोःश्रोत्रि विच्छेदो हरिः प्राप्य कः ॥१२॥

कृष्णव-ग्रन्थों में राधा जब पहने पहन गृहीत हुईं तब कुछ दिनों तक प्राचीन लक्ष्मीवाद के साथ मिलकर ही वे प्रकट हुईं। उन वर्णन में लक्ष्मी का वर्णन और राधा का वर्णन बहुतेरे स्थलों पर मिलकर एक हो गया है। 'कृष्णकर्मामृत' और 'गीतगोविन्द' में लक्ष्मी, कमला, या रमा का वर्णन और राधा का वर्णन अमल-जगल दितामी पड़ता है, दोनों ही समभाव से कृष्णप्रिया हैं। इस समय की कविताओं में राधा-कृष्ण सीताराव के ही परवर्ती अवतार हैं, इस प्रकार के विश्वास के प्रचलित रहने के प्रमाण भी हैं।' लेकिन हम प्रकार से प्राचीन लक्ष्मी उपाख्यान से बहुतेरे स्थलों पर राधा का मिला-जुला वर्णन मिलने पर भी प्रेममयी राधिका का सौन्दर्य-माधुर्य लक्ष्मी के सौन्दर्य-माधुर्य से अधिक है और राधा ही कृष्ण की प्रियतमा हैं, इस प्रकार का एक अन्तःसतिला कल्पना-स्रोत भी प्रवाहित था। हमने ग्यारहवीं सदी के प्रथम भाग के काव्य-निर्माण का उल्लेख किया है। उससे साफ-साफ लक्ष्मी की अपेक्षा राधा की श्रेष्ठता ही सिद्ध हुई है। इसके अलावा बारहवीं सदी में संकलित श्रीधरदास की 'सद्भुक्तिकर्णामृत' में भी कई कवियों की कविताओं में लक्ष्मी प्रेम की अपेक्षा राधा-प्रेम की श्रेष्ठता प्रतिपन्नित या व्यञ्जित हुई है। 'कृष्ण-स्वप्नापितम्' में हम देखते हैं कि राधा के अकारण रोप को प्रगमित्र करने के लिये शार्ङ्गधर स्वप्न में जब बोल रहे थे तब कमला ने उसे सुनकर सम्प्राप्त शार्ङ्गधर के कंठ से अपने दोनों बाहुओं को सिमिल कर दिया था।' दूसरे पद में देखते हैं कि श्री के साथ रमण करते समय भी हरि राधा का स्मरण कर रहे हैं; लेकिन अपनी इच्छा के बावजूद वे राधा से मिल नहीं पा रहे हैं, इसी बात का उन्हें खेद है।' एक और

- (१) एते लक्ष्मण जानकीविरहिणं मां खेदपत्यम्बुजा
मर्माणिव च क्षण्यन्त्यलममी कूराः कदम्बानलिताः ।
इत्थं व्याहृतपूर्वजन्मविरहो यो राधया वोसितः
सेष्यं शंक्तिया स वः सुखयतु स्वप्नायमानो हरिः ॥
शुभाङ्क-कविकृत सद्भुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नापितं, ३;
विरिञ्चि-कविकृत परवर्ती (मन्वर ४) पद भी देखिए ।

- (२) सद्भुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नापितं, ५। कवि का नाम नहीं दिया
हुआ है। 'पद्मावली' में उमापति घर के नाम से उद्धृत है।
वहाँ 'कमला' की जगह हस्तिमयी पाठ मिलता है।

- (३) राधां संस्मरतः धियं रमयतः खेदो हरेः पातु वः ॥
वहो, उत्कण्ठा, ४। कवि का नाम नहीं है।

पद में देखते हैं कि गोपनायन में विष्णु जब रमा के
हैं, तब भी कृष्ण-अवतार में गोपबन्धुओं के साथ (अथवा गोप-
साथ) हवाएँ स्मृतियों का जय ज कार किया गया है।^१
समसामयिक उदाहरण घर के एक पद में देखते हैं कि सखी
रविमयी को लेकर कृष्ण द्वारका में हैं; जिता मन्दिर के
समुद्र के जल में बिकीर्ण हो गई है, ऐसे मन्दिर में रविमयी
आलिंगन से पुनर्जित मुरारि यमुनातीर के कुंजों में आभीर
जो निभून चरित हैं, उन्हीं के ध्यान में मूर्छित हो गया है।
समसामयिक कारण रवि का भी एक पद मिलता है। हम
कि द्वारावतीपति दामोदर कान्तिन्दी के तट बाल दीनोपान्त मूर्ति
धुमुम से आमोदित कन्दरा में प्रथम-अभिसार-मधुरा राधा को
करके लपट हो रहे हैं।^२ यह बात सच है कि लक्ष्मी आदि
अपेक्षा गोपी-प्रेम खेप्ट है, इन सख का आभास भागवत् आ
है। अतएव प्रेमधन में धीमती राधा का ही सबसे अधिक धन
बाल के इस तत्व की एक पूर्वपारा बड़ी आमानी से देखी जा

इस प्रसंग में एक और बात भी लक्षणीय है। हम पहले
है कि प्राचीन वैष्णव शास्त्र में लक्ष्मी का अवलम्बन क
सीला-स्फूर्ति का उतना वर्णन नहीं मिलता। श्रीवैष्णवों
साथ मधुर सीला के आभास का उल्लेख हम लोगों ने पहले
दसवीं से बारहवीं शताब्दी के अन्दर लक्ष्मी के जो उल्लेख मि
अन्दर मधुर रस का स्फुरण दिखायी पड़ता है। 'कबीर
और 'सद्गुणिकरणांमृत' में लक्ष्मी के बारे में कुछ कविता
बड़ी लक्ष्मी के माय नारायण की नाना प्रकार की प्रेम-स्वील
या निधुवनान्त लक्ष्मी का वर्णन दिखाई पड़ता है।^३ हम

(१) कृष्णावतारकुलतगोपबन्धुतहस्वसंगस्मृतिर्नयित इत्यादि,
कवि का

(२) विश्वं पापान् मनुष्ययमुनातीरबानीरकुञ्जे-
आभीरस्त्रीनिभूतचरितध्यानमूर्च्छा मुरारेः ॥

यही, १; पद्यावली

(३) यही, २

लक्ष्मी दार्शनिक शक्ति रूप छोड़ कर धीरे-धीरे मधुर-रसायिता होती जा रही हैं; और इस मधुर रस के आधार पर ही पूर्ववर्ती लक्ष्मी पूर्ववर्ती राधा के साथ मिल गई हैं। ऊपर हम लोगों ने जिस पार्यव्य की बात देखी, उसने प्रज्वल भाकार धारण करके सोलहवीं शताब्दी के गौड़ीय वैष्णव साहित्य में लक्ष्मी और राधा को तत्त्व की दृष्टि से विलकुल भ्रष्ट कर दिया और इस तत्त्व-प्रभावित वैष्णव-साहित्य में लक्ष्मी और राधा का मिलन फिर नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मी और राधा का मिलन न होने पर पूर्वमिलन के कारण ही लक्ष्मी अपने जन्म का कुछ-कुछ इतिहास परवर्ती काल की राधा में छोड़ गई हैं। पुराणादि के मतानुसार कृष्णभानु गोप राधा के पिता और कलावती या कीर्तिदा राधा की माता हैं। लेकिन बड़ बम्बीदास के 'श्रीकृष्णकीर्तन' में हमें राधा का जन्म परिचय इस प्रकार से मिलता है—

ते कारणे पदुमा उदरे ।

उपजिता सागरेर परे ॥

यहाँ देखते हैं कि 'पदुमा' (पद्मा) राधा की माँ हैं और सागर का पिता हैं। लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई हैं, मतलब यह ठीक है कि माँ ही राधा के पिता हैं; लक्ष्मी का जन्म पद्म से हुआ है, इसलिये 'पदुमा' राधा की माता हैं, यह भी ठीक ही है। 'श्रीकृष्णकीर्तन' में बहुतोंरे स्वन पर राधा खुद भी 'पदुमिनी' अर्थात् 'पद्मिनी' हैं; लक्ष्मी भी पद्मा व पद्मिनी हैं। परवर्ती काल के पदावली-साहित्य में भी राधा 'कमला' नहीं भी हो सकती है, लेकिन 'कमलिनी' अवश्य है।

जयदेव के 'गीतगोविन्द' काव्य में फिर राधा जहाँ-तहाँ नहीं मिली बल्कि गारे काव्य के कृष्ण नायक और राधा ही नायिका हैं, बकिनी सीता-महेश्वरी हैं। वैष्णव-धर्म और साहित्य में राधा यहाँ पूरी तरह प्रतिष्ठित हैं। जयदेव के गीतगोविन्द काव्य में ही राधा पूरी तरह प्रतिष्ठित हुई हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा; जयदेव के युग-साहित्य में राधा की प्रतिष्ठा है। जयदेव के समय बंग देश या बृहत्तरांग में तत्काल ही साहित्य का एक युग निर्मित हुआ था। जयदेव ने मृद ही अपने काल में उमानि घर, वाग्म, मोक्षनाचाय और घोरी बरि का स्मरण किया है। सम्भवतः यह कविगोष्ठी बंगाल की मेन-राजगंगा को बंग करके ही बनी थी। मेन राजा वैष्णव थे; सायद हाकिमों का युग के काव्य में वैष्णवधर्म को ही प्रधानता मिली थी। 'मधुसूदन' में जयदेव के, उनके पूर्ववर्ती और उनके समकालीन बहुतोंरे कवियों की

यहाँ तक कि राधा लक्ष्मण सेन और उनके पुत्र केन्दवसेन की लिखी वैष्णव कवितायें संग्रहीत हैं। इसके अन्दर राधा-कृष्ण-लीला सम्बन्धी जयदेव के लिखे ऐसे पद भी मिलते हैं जो 'गीतगोविन्द' में नहीं हैं। इससे भालूम होता है कि राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में जयदेव ने केवल 'गीतगोविन्द' काव्य की ही रचना नहीं की थी, बल्कि राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में दूसरे तरह की -वितायें भी लिखी थी।

'सुदुक्षितकर्णामृत' में जो वैष्णव-कविताएँ उद्धृत हैं, उनके विविध कविता की शान्त, दास्य, वात्सल्य, और मधुर, प्रायः सभी रसों की कविताएँ मिलती हैं। इनमें मधुर रस की कविताओं के साथ वात्सल्य रस की कविताएँ भी भाव और अभिव्यञ्जना शैली की समत्कारिता के लिये उल्लेखयोग्य हैं। कृष्ण की कोमारलीला के दो-एक पदों से परवर्ती काल की गोष्ठ कविता का साक्ष्य देला जा सकता है।

जयदेव के समसामयिक कवि उभापति घर के कोमार-लीला सम्बन्धी पदों में देखते हैं कि कृष्ण कुमार की अवस्था में कालिन्दी के जल में घमका शैल में या उपशाल्य में (गाँव के छोर पर) अथवा बरगद के पेड़

(१) सुदुक्षितकर्णामृत, गोवर्धनोद्धार, ५।

(२) राधा-कृष्ण-प्रेम की कविताओं के अलावा जयदेवरचित दूसरी कवितायें भी संग्रहग्रन्थों में मिलती हैं। अगर ये दोनों जयदेव एक कवि हों तभी यह बात लागू होती है।

(३) ममूने के लिए ही पद उद्धृत किए जाते हैं:—

वत्स स्थावरकन्दरेषु विवरंश्चारप्रचारे गवां
हिंस्रान् वीक्ष्य पुरः पुराणपुङ्खं नारायणं ध्यास्यति ।

इत्पुस्तस्य यशोदया मुररिषोरध्याज्जगन्ति स्फुर-

द्विम्बोष्ठद्वयगाढपोडनवशादव्यक्तभावं स्मितम् ॥ (अभिनन्द)

योड़े भावान्तर के साथ यह पद कवीन्द्रवचनसमुच्चय में भी उद्धृत है।

मा दूरं व्रज तिष्ठ तिष्ठेति पुरस्ते लूनकर्णो वृकः

पीतानति इति प्रपञ्चचतुरोदारा यशोदानिरः । इत्यादि ।

वात्सल्य रस के दृष्टान्त स्वरूप मयूर कवि के पद को भी (कृष्णस्वप्नावितम् ?) देखिए। बाद वाले युग में हिन्दी के कवि सुरदास के वात्सल्य रस के पद में इस श्लोक को छाया देसी जा सकती है।

के नीचे घूमते फिर रहे हैं। उसी प्रकार राधा के पिता के घर के प्रांगण में भी आ-जा रहे हैं।' उमापति घर का हरिक्रीड़ा का एक और मधुर पर मिलता है। कृष्ण जब रास्ते से जा रहे थे तब कोई गोप रमणी माँहों से, कोई गोपी नयनों से, कोई गोपी जरा मुस्करा कर चाँदनी छिटका कर गुप्त रूप से कृष्ण रूप का सादर स्वागत कर रही थी। राधा ने शायद दूर से ही इसे देख लिया है। इससे गर्वजनित प्रवहेतु ने राधा के मुखमण्डल ने विजययी धारण की थी; उधर इस विनय शोभाधारी राधा के चेहरे पर कंसारे कृष्ण का जो दृष्टिपात है, उसके धन्दर भी घातक और अनुनय आ गया है—

भूवत्सौचलनः कयापि नयनोन्मेवः कयापि स्मित-

ज्योत्स्नाविष्णुरितः कयापि निभृतं सम्भावितस्याध्वनि ।

गर्वोद्धेकृतावहेतुविनयधोभाजि राधानने

सातंकानुनयं जयन्ति पतिताः कंसद्रिपो दृष्टयः ॥'

इस कवि के एक दूसरे पद में आभीर वधू राधा को लेकर निराने में कृष्ण की विहार की इच्छा देखते हैं; 'लेकिन गोपकुमारों से भी संघ नहीं छुड़ाया जा रहा है; इस हालत में कृष्ण गोपकुमारों का मजबूत करके कह रहे हैं कि, तमाम-सत्ताओं सागों से भरी हुई है, बुद्धावन भी बन्दरों से भर गया है, यमुना के जल में मगर है और पहाड़ की सगि में विकराल शेर है, गोप बालकों के लिये इन बातों को कहकर और भी सिकोड़ कर संकेत से वे मिलिनतुपित आभीर वधू राधा को मना कर रहे हैं।' शक्तिणी आदि के प्रेम से राधा के पुनः प्रेम की खेयता का निड करने वाले उमापति घर के सुन्दर पद का उल्लेख हमने पहले ही कर आये हैं।' इस कवि के एक और पद में कृष्ण के जित वेणु स्वर से गोष्ठ से गाये सौट आती हैं, जो वेणु स्वर गोप नारियों के वित की हल

(१) कालिन्दीपुलिने भया न न भया शालीपदास्ये न न
ग्यग्रोपस्य तसे भया न न भया राधापितुः प्राङ्गणे ।
दृष्टः कृष्ण इति । इत्यादि ।

(२) यह पद 'पद्यावली' में भी उद्धृत है ।

(३) व्यासाः सन्ति तमालवलिषु पुनः पुनः धारणं धारणं-
चन्द्रकं यमुनाम्बु धोरवदनप्याग्रा निरेः सन्धयः ।
इत्थं गोपकुमारकेषु वदनः कृष्णस्य मुक्तोत्तर-
स्मेराभीरवद्विन्देति नयनस्यानुज्जनं पातु वः ॥ हरिक्रीडा, ४

(४) हेतुके चर्नमान पद का १२६ पृष्ठ ।

करने में मिश्रमन्त्र स्वरूप है, जिस वेषु स्वर से वृन्दावन के
 का मन मानन्द प्राकृष्ट होता है, उसी वेषु स्वर का जयगान किया
 भविन्द कवि के एक पद में नवयीवन पर पहुँचे कृष्ण का
 साथ नमं-बीड़ा में सुमाया चित्त—नेकिन मसौदा से डर कर—
 तिनारे बिनुन निजें लतागूह में प्रवेश करने का संकेत प
 मःमणने के नाम से भी हरि-बीड़ा का एक सुन्दर पद मिल
 मःमणने के पुत्र नववेचनने का भी एक पद मिल रहा है^१; त
 है कि ये सप्तमणने राजा सप्तमणने ही हैं। पद इस प्रकार हैं—

कृष्ण लङ्घनमातया सह कृतं केनापि कुंजान्तरे
 गोरीपुन्तलबह्वंशम तविर्वा प्राप्तं मया गृह्यताम् ।
 इत्थं बुध्यमस्तेन गोपनिगुणाख्याते अपानम्रयो
 राधामाधवजोर्जयन्ति बलितस्मेरालसा बुष्टयः ॥

‘कृष्ण ! एक दूसरे कुंज में कोई आकर तुम्हारी वनमाता के
 गोरीपुन्तल के साथ मधुरपुच्छ एक साथ करके रत्न गया है। मुझे
 मिला है, वह सो। एक दुपमूर्हा गोपनिगु के ऐसा कहने से राधामा
 ही को बलितस्मेरालस और लङ्घनम्र जो दृष्टि समूह है, उनकी व
 १।” सप्तमणने का वेषुनाद सम्मन्धी एक और पद मिल रहा है
 १। तीर्थक-मन्त्र कृष्ण धानी धामीलित दृष्टि गहरी व्याकुलता के साथ
 रा पर भड़ा कर वेषु बजा रहे हैं^२।

सप्तमणने के पुत्र केचवने के लिये एक पद से जयदेव के गीत-
 ल के विषमैन्दुर—आदि प्रथम श्लोक का मत अत्यन्त अनिष्ट है।

प्रागुनाद्य मयोत्तवे निशि गूहं शून्यं विमुष्पायता
 शीवः प्रेक्ष्यजनः कथं कुलवपूरेवादिनो यास्यति ।
 बाल त्वं तदिषां मयातपमिति धृत्वा यशोवागिरो
 राधामाधवजोर्जयन्ति मधुरस्मेरालसा बुष्टयः ॥^३

- (१) वेषुनादः ३; यह पद ‘पद्यावली’ में भी उद्धृत है।
 (२) राधामाधवजोर्जयन्ति मधुरस्मेरालसा बुष्टयः ॥
 इत्येवमिति निजं नेव यमुनारोषोत्तावेऽममु । इत्यादि ।
 इत्युक्तं २
 (३) श्रीमत्सप्तमणनेवत्तस्य ।

- (४) वेषुनादः ३; यह पद पद्यावली में भी उद्धृत है।
 (५) यह पद पद्यावली में भी उद्धृत है।

‘घाय रात को इसको उलाव में बुला साई हूँ । यह घर मूना रख कर धसा धाया है, नीकर भी मउवाले हैं; अब यह धकेची कुलवधू कैसे जायगी ? बेटा, तो तुम्हीं इसको इसके घर से जाओ । यशोदा की यह बातें सुन कर राधा-भाष्य का जो मधुरस्मेरालय दृष्टि-ममूह है—उनकी जय हो ।’ इस प्रसंग में ‘कवीन्द्रवचनममुच्चय’ में उद्धृत पूर्व-लिखित ४१ मंस्वक पद की भी तुलना की जा सकती है । रूपदेव के एक पद में हम देखते हैं, ‘बून्दा सखी दूसरी गोर रमणियों में कह रही हैं—यहाँ हा निषुल-निकुंज के बिलकुल अन्दर मूलायम घाम की यह विजय छँपा किस रमण की है ? इस बात को सुन कर राधा-भाष्य की जो विविध मृदुहास्ययुक्त चितवन है वे तुम लोगों की रसा करें ।’^१ भाचार्य गोपक के एक पद में कृष्ण के अनिशार का एक चानुर्यपूर्ण वर्णन मिलता है । गहरी रात को कृष्ण राधा के घर के पास आकर कोमल वगैरह की बोली बोल कर राधा को इशारा कर रहे हैं । इधर इशारा सुनकर राधा भी दरवाजा खोल कर बाहर आ रही हैं । राधा के बचल शंख बलय और मेखला ध्वनि को सुन कर ही कृष्ण राधा के बाहर आने की बात समझ गये । इधर भाइट पाकर बूढ़ा (जटिता, कुटिता) कौन है, कौन है, कह कर बार-बार चिल्ला रहे हैं और इससे भी कृष्ण का हृदय व्यथित हो रहा है।^२ ऐसी हालत में ही कृष्ण की वह रात राधा के घर के प्रांगण के कोने में जो कैलिबिटप है, उसी की गोद में बीती ।

संकेतोक्तकोकिलादिनिबंदं संसद्विषः कुर्वतो
द्वारोन्मोचनलोतशंखचलमभ्येणित्वनं शृण्वतः ।
केयं केयमिति प्रगल्भजरातीनादेन मुनात्मनो
राधाप्रांगणकोणकैलिबिटपिकोड़े गता शर्वरी ॥^३

प्रश्नोत्तर के बहाने राधा-कृष्ण के श्लेषपूर्ण रसात्ताप और मन्त्राक का नमूना ‘कवीन्द्रवचनममुच्चय’ की एक कविता में मिलता है । ‘सदुक्ति-कर्णामृत’ में कई और नमूने मिलते हैं ।^४ [एक पद में राधा-कृष्ण से पूछती है, “इस रात को तुम कौन हो ?” कृष्ण ने उत्तर दिया, “मैं ‘केशव’ हूँ” (श्लेषार्थं केश है जिसके); “तिर के, बेड़ों से क्या गवं कर

(२) हरिकीड़ा, १; यह पद पद्यावली में उद्धृत है ।

(३) यह पद भी पद्यावली में उद्धृत है ।

(४) यह पद ‘सदुक्तिकर्णामृत’ में भी उद्धृत है ।

रहे हो ?" "भद्रे, मैं शीरि हूँ" (श्लेषार्थ—शूर का पुत्र); "यहाँ पिता के गुणों से पुत्र का क्या होगा ?" "हे चन्द्रमुखी, मैं चञ्ची हूँ"; (श्लेषार्थ कुम्हार); "भञ्जी बात है, तो भुझे भागर, हाड़ी, दूध दुहने का मटकी कुछ भी क्यों नहीं दे रहे हो ?" गोप-वधूओं के तज्जाजनक उत्तर से इस प्रकार दुःख पाये हुए हरि तुम्हारी रक्षा करें।' इस प्रकार के श्लेषात्मक प्रश्नोत्तर और भी हैं।^१

शतानन्द कवि के एक पद में देखते हैं कि गोवर्धन को धारण करने में कृष्ण को कष्ट हो रहा है, यह समझ कर राधिका व्यथित होती है और उनकी सहायता करने के भावह के आतिशय्य में वह शून्य गगन में ही गोवर्धन-धारण करने की नकल करके बूधा ही हाथ हिला रही है।^२ अज्ञात नामा एक और कवि के पद में है—कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए हैं, सभी गोपियों के साथ राधा भी उनकी साक और रही है। दूसरी गोपियों ने राधा से कहा, तुम कृष्ण के दृष्टिपथ से बहुत दूर हट जाओ; 'तुम्हारे प्रति आसक्त-दृष्टि होकर कृष्ण के हाथ कहीं शिथिल न हो जाएँ।' लेकिन गोपियों के मूँह से राधा को नजरो से दूर हटा देने की बात सोच-कर गिरि धारण के क्षम से कृष्ण मानों जोरों से साँस लेने लगे थे।—

दूरं दृष्टिपथात्तिरोभव हरेर्गोवर्धनं विभ्रत-

स्त्वप्यासक्तवृक्षः कुञ्जोदरि करः स्वस्तोऽस्य मा भूदिति ।

गोपीनामितिजल्पितं कल्पयतो राधा-निरोधाभयं

इवासाः शीतभरषमभ्रमकराः कुक्ष्यस्य पुष्पान्तु वः ॥^३

(१) कस्त्वं भी निशि केशवः शिरसिजैः किं नाम गर्वायसे

भद्रं शीरिरहं गुणः पितृवतः पुत्रस्य किं स्यादिह ।

चञ्ची चन्द्रमुखी प्रयच्छसि न मे कुराही घटीं बोहिनी-

मित्यं गोपवधूहितोत्तरतया तुभ्योः हरिः पातु वः ॥

प्रश्नोत्तरम्, ३; पद 'पद्यावती' में भी उद्धृत है ।

(२) एक पद है—

वासः सम्प्रति केशव इव भक्तो मृग्येक्षणे नन्विदं

वासं बहि दृष्ट प्रकामसुभगे स्वदुगात्रसंश्लेषतः ।

यामिन्यामुपितः इव धूर्तं कितनमृणाति किं यामिनो

शीरिगोपवधू धूर्तः परिहृसन्नेवैविधः पातु वः ॥

(३) शीतोदरसहायतां त्रिमिषोरप्राप्तगोवर्धना ।

राधायाः सुचिरं जयन्ति गगने वन्द्याः करभ्रान्तयः ॥

गोवर्धनोदरः, ३

(४) 'पद्यावती' में यह पद शुभाङ्ग के भाग से उद्धृत है ।

‘भाज रात को इसको उत्सव में बुला लाई है। यह घर सूना रख कर चला आया है, नौकर भी मतवाले हैं; अब यह धकेली कुलवधू कौन जायगी? बेटा, तो तुम्हीं इसको इसके घर ले जाओ। यशोदा की यह बातें सुन कर राधा-माधव का जो मधुरस्मेरातस दृष्टि-समूह है—उन्हीं जय हो।’ इस प्रसंग में ‘कवीन्द्रवचनसम्मुख्य’ में उद्धृत पूर्ववर्तिता ४१ संक्षेप पद की भी तुलना की जा सकती है। रूपदेव के एक पद में हम देखते हैं, ‘बुन्दा सखी दूसरी गोप रमणियों से कह रही हैं—यहाँ इस निचुल-निकुंज के बिलकुल अन्दर मुलायम घास की यह विभ्रन रीति किस रमण की है? इस बात को सुन कर राधा-माधव की जो विविध मुद्रास्वयुक्त चितवन हैं वे तुम लोगों की रक्षा करें।’ आचार्य गोपक के एक पद में कृष्ण के अभिचार का एक चातुर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। गहरी रात को कृष्ण राधा के घर के पास आकर कोयल बगैरह की बोली बोल कर राधा को इशारा कर रहे हैं। इधर इशारा सुनकर राधा भी दरवाजा खोल कर बाहर आ रही हैं। राधा के चंपल शाल बलप धीरे मेखला ध्वनि को सुन कर ही कृष्ण राधा के बाहर आने की बात समझ गये। इधर आहट पाकर बूढ़ा (जटिला, कुटिला) कौन है, कौन है, कह कर बार-बार चित्ता रहे हैं और इससे भी कृष्ण का हृदय व्यथित हो रहा है। ऐसी हालत में ही कृष्ण की वह रात राधा के घर के श्रमण के कोने में जो केलिविष्ट है, उसी की गोद में बीती।

संकेतोद्भूतकोकिलादिनिर्बन्धं कंसद्विषः कुर्वन्तो
द्वारोन्मोचनभोलशालवलयध्वेषिस्थानं दुष्यतः ।
केयं केयमिति प्रगल्भमरतीनादेन बुनात्मनो
राधाप्रागणकोणरेतिविटपिबोद्धे गता रावरो ॥^१

प्रश्नोत्तर के बहाने राधा-कृष्ण के श्लेषपूर्ण समावाग धीरे मन्त्रा नमूना ‘कवीन्द्रवचनसम्मुख्य’ की एक कविता में मिलता है। ‘गुडि कर्गामृत’ में कई और नमूने मिलते हैं।^२ एक पद में राधा-कृष्ण पूछती है, “इस रात को तुम कौन हो?” कृष्ण ने उत्तर दिया, “वेन्द्य हूँ” (श्लेषार्थ वेन्द है जिसके); “सिर के बेशों से क्या गर्व है”

(२) हरिऔड़, १; यह पद पद्यावली में उद्धृत है।

(३) यह पद भी पद्यावली में उद्धृत है।

(१) यह पद ‘सकुलचर्चामृत’ में भी उद्धृत है।

रहे हो?" "भद्रे, मैं शीरि हूँ" (श्लेषार्थ—शूर
के गुणों से पुत्र का क्या होगा?" "हे चन्द्रमुखी,
कुम्हार); "अच्छी बात है, तो मुझे गागर, हाथ
कुछ भी क्यों नहीं दे रहे हो?" गोप-बधुओं के
इस प्रकार दुःख पाये हुए हरि तुम्हारी रक्षा
श्लेषात्मक प्रश्नोत्तर और भी हैं।

शतानन्द कवि के एक पद में देखते हैं कि गोप
में कृष्ण को कष्ट हो रहा है, यह समझ कर राधा
और उनकी सहायता करने के भाग्रह के प्रतिश्रम्य में
ही गोवर्धन-धारण करने की नकल करके बूया ही
भजात नामा एक और कवि के पद में है—कृष्ण गोवर्धन
है, सभी गोपियों के साथ राधा भी उनकी ताक और
गोपियों ने राधा से कहा, तुम कृष्ण के दृष्टिपथ से बहुत
तुम्हारे प्रति प्राप्त-दृष्टि होकर कृष्ण के हाथ वही शिखि
सेकि गोपियों के मुँह से राधा को नजरो से दूर हटा देने
कर गिरि धारण के धम से कृष्ण मानो ओरो से साँस लेने
दूर दृष्टिपथातिरोभय हरेगोवर्धन विभ्रत-

स्वभ्यासवतवृक्षः कुशोररि करः व्रस्तोऽस्य मा भूर्भूतः
गोपीनामिति वृत्तिपतं कलपतो राधा-निरोधाद्यर्थं
इवासाः शीतभरभयभ्रमकराः कृष्णस्य पुण्यन्तु वः ॥

(१) कस्तूर भी निशि केशवः शिरसिर्जः कि नाम गवर्धन
भद्रं शीरिरहं गुणः पितृपतः पुत्रस्य कि स्याविह ।
वक्त्रो चन्द्रमुखी प्रयच्छति न मे कुरादीं घटीं बोहिनी
नित्यं गोपवधूहितोत्तरतया दुःखोः हरिः पातु वः ॥

(२) एक पद है—
प्रश्नोत्तरम्, ३; पद 'पद्यावती' में भी

वातः सम्प्रति केशवः क्व भवतो मुखेशणे नन्विदं
वातं ब्रुहि शठ प्रहममुभयो स्वयंवात्रसंश्लेषतः ।
यामिन्यामुपितः क्व घूर्णं कितनमुष्णाति कि यामिनी
शीरिगोपवधूः धर्तः परिहृताप्रवर्धः पातु वः ॥

(३) शीलोद्धारसहायतां त्रियमिषोरप्राप्तगोवर्धना ।
राधायाः सुखिरं जयन्ति गगने कन्याः करभ्रान्तयः ॥

(४) 'पद्यावती' में यह पद शतानन्द के

‘गोरी-गन्देय’ के नाम से ‘मधुसूक्तार्णव’ में जो पद उद्धृत है वे चमत्कारिता के लिए जिस प्रकार लक्षणीय हैं, उन्ही प्रकार परवर्ती जान की ‘विरह’ पदावली से घनने गहरे मय्यन्ध के लिए भी लक्षणीय हैं। कृष्ण वृन्दावन छोड़कर द्वारका चले गये हैं, राधा तथा दूसरी गोपियों ने इनके द्वारा वही नाना प्रकार से विरह-वेदना का निवेदन किया है। एक पद में कहा गया है—“गोवर्धनगिरि की वे कन्दराएँ, जमुना का वह किनारा, वह चेष्टाराम, वह भाण्डीर वनस्पति, वे तुम्हारे सहचरण—तुम्हारे गोष्ठ का वह घाँगन—हे द्वारवतीमुजंग (सर्प की भाँति क्रूर), वे क्या कामी भूलकर भी याद नहीं आते ? हरि के हृदय में व्रजवधूसन्देशकनी यह दुःसह द्रव्य तुम लोगों की रक्षा करें।” एक दूसरे पद में गोपियाँ द्वारका जाने वाले एक राहों को बुलाकर कह रही हैं—“हे पथिक, तुम अगर द्वारका जाना तो देवकीनन्दन कृष्ण से नीचे लिखी बात कहना—स्मरमोहमंत्रविषा गोपियों को तो तुमने त्याग ही दिया है; लेकिन वे जो शून्य दिशाएँ कैतकगर्भभूति समह के द्वारा मर गयी हैं, इनकी ओर देखकर भी क्या उस कालिन्दी तट भूमि और वहाँ के वृक्षों की बात तुम्हारे मन में नहीं आती है ?”—

पाम्य द्वारवतीं प्रयाति यदि हे तद्देवकीनन्दनो

वक्तव्यः स्मरमोहमंत्रविषा गोप्योऽपि नामोऽस्मिताः ॥

एताः कैतकगर्भभूतिपटलैरातोष्य शून्या दिशः

कालिन्दीतटभूमयोऽपि तरवो नायान्ति चिन्तास्पदम् ॥६२॥२

धीरसरस्वती की लिखी अपूर्व विरह की एक कविता है। यहाँ भी गोपियाँ कह रही हैं—“हे मधुरापथिक, मुरारी के द्वार पर तुम गोरी की इस बात को गाकर ज़रूर सुनाना—फिर उस यमुना के जल में कालिय-गरलानल (कालियगरल की भाँति विरहानल) जल रहा है।”

मधुरापथिक मुरारेख्येयं द्वारि घस्तबोवचनम् ।

पुनरपि यमुनासलिले कालियगरसानलो ज्वलति ॥६२॥२

(१) ते गोवर्धनकन्दराः स यमुनाकण्डः स चेष्टारसो

भाण्डीरः स वनस्पतिः सहचरास्ते तच्च गोष्ठांगनम् ।

किं ते द्वारवतीमुजंगं हृदयं नायान्ति दोषरथो—

स्पृष्ट्वाहो हृदि दुःसहं व्रजवधूसन्देशकत्वं हरेः ॥

‘घचावली’ में यह पद नीले नाम से उद्धृत है।

(२) ‘घचावली’ में यह पद गोवर्धनाचार्य के नाम से उद्धृत है।

आचार्य गोपीक के एक दिवसामितार के पद में है—

मध्याह्नद्विगुणार्कदीधितिदलतुसंभोगवीथीपथ—

प्रस्थानव्यथितारुणाङ्गतिदलं राधापदं माधवः ।

मीली स्रक्सावले मुहुः समुदितस्वेदे मुहुर्बलसि

न्यस्य प्राणयति प्रकम्पविधुरः श्वासोर्मिवातमुहुः ॥

(सदुक्तिकर्णामृत, ३१६३।४)

पुष्पदलो की भाँति चरुणाङ्गुलि दलों से शोभित जो राधा के कमनीय चरण हैं, वे घाज संभोग-वीथी-पथ पर प्रस्थान से व्यथित हैं, क्योंकि वह पथ मध्याह्न के दूने सूर्य-ताप से सतप्त है, इसलिए कृष्ण राधाके पगों के ताप को दूर करने के निमित्त बारबार उसे मात्स्ययुक्त मस्तक पर रख रहे हैं, पसीने से शीतल बंध पर रख रहे हैं, प्रकम्पविधुर श्वासोर्मिवात से बारबार उपशमित कर रहे हैं ।

हमने 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' से राधा-कृष्ण-प्रेम-लीला सम्बन्धी कुछ कविताएँ पहले उद्धृत की है । 'सदुक्तिकर्णामृत' से भी इस तरह की कुछ कविताएँ उद्धृत करके उनका विवेचन किया । इस तरह की कविताओं के बारे में कुछ विशद विवेचन का तात्पर्य यह है कि इसके अन्दर से जयदेव कवि का युग और उनके दो-तीन शताब्दियों के पूर्व के युग की राधा-कृष्ण-लीला सम्बन्धी साहित्य की धारा का पता और परिचय मिलेगा । साधारणतः यदि जयदेव के बारे में हमारे मन में एक विस्मय वर्तमान है कि किस प्रकार उन्होंने उस युग में गीतगोविन्द जैसे राधाकृष्ण लीला से समृद्ध और निपुण काव्य-कलामयित काव्य रचा था ? हमें आशा है कि जयदेव के समसामयिक और पहले के जिन कवियों की कविता के बारे में अब तक विवेचन किया, उने अच्छी तरह से देखने पर पता चलेगा कि बारहवीं सदी में जयदेव कवि का 'गीतगोविन्द' काव्य क्या लीला रस की दृष्टि से, क्या काव्य की दृष्टि से—किसी भी दृष्टि से भावस्मिक नहीं, बल्कि बिलकुल स्थाभाविक है । जयदेव के युग में और उसके दो-एक शताब्दियों पहले ही राधाकृष्णप्रेमयुक्त वैष्णव-कविता का कितना प्रसार हुआ था, उसका और अधिक परिचय मिलता है रूपगोस्वामी द्वारा संगृहीत 'पद्यावली' नामक संकलन-ग्रंथ में । इस ग्रंथ में राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में रूप-

(१) मायहिं तपन तपत पथ बासुक

धातप बहल विचार ।

नौनिक पुगुलि तनु चरण कमल जनु

दिनहिं कयल अभिसार ॥ इत्यादि, गोविन्ददास ।

गोस्वामी के गमयामयिक कवियों, उनके कुछ ही पहले के कवियों, जयदेव के गमयामयिक कवियों और बहुतेरे प्राचीनतर कवियों की कविताएँ संगृहीत की गई हैं। बंगाल में महात्म्य श्री वैष्णव के आश्रितों के पहले जयदेव, चण्डीदास ने ही वैष्णव कविता नहीं लिखी थी, और भी जितने बंगाल-व्याप्त कवियों ने वैष्णव-कविता लिखी थी, इनके प्रमाण मिलते हैं। 'पदावली' के मङ्गल के अन्दर हम यह भी देन करते हैं कि केवल बंगाल में लिखी कविताओं का ही गमयन कपगोस्वामी ने नहीं किया था, दक्षिणात्य, उत्तर, त्रिभुज (त्रिभुज) आदि इनके इलाकों में भी कविताएँ संग्रहीत हुई हैं। अतएव देना जाना है कि, तंजवरी, बीरहरी, पद्महरी और गोमहरी शताब्दी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एक व्यापक भूभाग में राधा-कृष्ण के प्रेम की कविताएँ रची गई हैं। हम देखते हैं कि जयदेव के बाद चण्डीदास-विद्यापति का नाम गिनाकर वैष्णव कविता के लिए मैं गीष्मे गोमहरी शताब्दी में या पहलेवाला पड़ता है हमारे अन्दर प्रेषित यह विद्वान् बहुत कुछ भ्रान्त है।

इस प्रसंग में और भी कितनी ही बातें ध्यान देने योग्य हैं। छाठवीं से बारहवीं शताब्दी के अन्दर देवनागरी के विषय में जितनी शृंगाररसात्मक कविताएँ लिखी गई हैं, वे सब राधाकृष्ण को लेकर लिखी गई हैं, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा। हमने पहले ही उल्लेख किया कि, तर्क मारामण को लेकर भी इस युग में इस प्रकार की शृंगाररसात्मक कविता लिखी गई हैं। हर-गौरी के सम्बन्ध की शृंगार रसात्मक कविताएँ रा कृष्ण सम्बन्धी शृंगाररसात्मक कविताओं से कुछ कम नहीं होतीं। कालिदा से लेकर मैथिल कवि विद्यापति तक हर-गौरी की शृंगार लीला ने भारतीय साहित्य की रससम्पदा में कुछ कम सामग्री नहीं दी है। जयदेव के समकाल में भी हर-गौरी को लेकर बहुतेरी शृंगार-रसात्मक कविताएँ लिखी गई हैं। लेकिन लगता है कि शृंगार-रसात्मक कविता में राधा कृष्ण के प्रेमलीला के उपाख्यान की ही धीरे-धीरे प्रधानता होती गई। बारहवीं शताब्दी में मधुर-रसात्मक कविता में राधाकृष्ण की ही प्रधानता प्रतिष्ठित हुई। बारहवीं शताब्दी से प्रेम की कविता के क्षेत्र में राधाकृष्ण की प्रतिष्ठा भी शायद दो कारणों से हुई थी। पहली बात यह है कि सेन राजाओं का पारिवारिक धर्म वैष्णव धर्म था; और बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी के बंगाल तथा बृहत्तर बंगाल की कवि-गोष्ठी में सेन राजाओं का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है राधाकृष्ण का चरवाही का जीवन प्रेम की कविता के लिए अधिकतर उपयोगी था, साथ ही

लीला की विचित्रता में भी सबसे अधिक समृद्ध था। इस लीला का प्रवलम्बन करके रची गई कविताओं के माध्यम से कवि गण एक घोर देव-लीला के वर्णन की शान्ति पाते व घोर साथ ही उसके माध्यम से मानवीय प्रेम की सूक्ष्मातिसूक्ष्म रसविचित्र लीला को स्थापित करने का उन्हें पूरा मौका भी मिलता है। इसी प्रकार राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेम कविताओं का अम-प्राधान्य प्रतिष्ठित होने लगा। प्रेम की कविताओं में इस प्रकार जब एक बार राधाकृष्ण का प्राधान्य स्थापित हो गया तो फिर प्रेम की कविता लिखने बैठने पर "कानू छाड़ा गीत नाई"। इसीलिए बंगाल में प्राचीन युग से लेकर घाटाब्दी तक गीति-कविता के क्षेत्र में इसी राधा-कृष्ण-कविता का निरन्तर आविर्भाव दिखाई पड़ता है।

(घ) संस्कृत में राधा-प्रेम-गीतिका और पार्थिव प्रेमगीतिका का सम्मिश्रण

छठीं से बारहवीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य में राधा ने किस प्रकार आत्मप्रकाश किया है और किस तरह इस साहित्य के भीतर उसका क्रमविकास हुआ है, इस विषय पर विवेचन करने के लिए एक मौलिक विषय पर विचार करना जरूरी है। वैष्णव-कविता के बारे में साधारण तौर से यह समझा जाता है कि वैष्णव-कविता की मूल प्रेरणा धर्म से आती है, धर्म की प्रेरणा ने ही साहित्य-सृजन के प्रन्दर से रस-विचित्रता और रस-समृद्धि प्राप्त की है। चैतन्ययुग के वैष्णव साहित्य का प्रवलम्बन करके ही इस तरह की बात हमारे मन में समा गई है। लेकिन यदि हम राधाकृष्ण सम्बन्धी प्राचीन कविताओं और समसामयिक भारत के कवियों द्वारा रचित साधारण पार्थिव प्रेम-कविताओं पर विचार करें तो देखेंगे कि प्राचीन वैष्णव-प्रेम-कविता में धर्म की प्रेरणा बिल्कुल ही गौण थी, काव्य-प्रेरणा ही वहाँ मुख्य थी। राधाकृष्ण सम्बन्धी कविताओं में हमें जितने प्राचीन कवियों का उल्लेख मिलता है वे वैष्णव थे, इसलिए राधा-कृष्ण के बारे में वैष्णव कविता लिखी गई थी, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें कोई भी तथ्य नहीं मिलता है, बल्कि हम देखते

(१) हम इस काल का उल्लेख किसी प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार पर प्राप्त होकर नहीं कर रहे हैं। साधारणरूप से एक सम्भाव्य काल के रूप में ही ले रहे हैं। राधा-कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी कविताएँ छठीं शताब्दी से शुरू हुई हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, छठीं शताब्दी के पहले भी इस प्रकार की प्रेम-कविताओं का उल्लेख हमें मिल सकता है।

है कि ये कवि ये, नर-नारी प्रेम के सम्बन्ध में उन्होंने विविध कविताओं की रचना की थी। उसी एक ही दृष्टि एक ही प्रेरणा का प्रयत्न करने के उन्होंने राधा-कृष्ण को लेकर कविताएँ लिखी थीं। राधा-कृष्ण उनके लिए प्रेम-कविता के आलम्बन-विभाव मात्र थे, इसने अधिक कुछ कुछ भी नहीं। सगता है कि छठीं शताब्दी के अन्दर ही राधा-कृष्ण का उपाख्यान प्रेमगीत और तुल्यवन्दियों के रूप में आभीर-जाति की छोटी परिधि का प्रतिबिम्बण करके विशाल भारत के भिन्न-भिन्न अंशों में फैल गया था।

रसज्ञ कवियों ने उस नवसूत्र विषय-वस्तु को ही अपने काव्य-मूर्जन के अंदर थोड़ा-बहुत स्थान दिया है। लेकिन देवता सम्बन्धी होने से सहज संस्कार के कारण राधा-कृष्ण के प्रति कहीं-कहीं पर (बहु भी सर्वत्र नहीं) उनके अन्दर सम्प्रभ दिलाई पड़ता है। प्राचीनतर कवियों की बात छोड़ ही देता हूँ। वैष्णव-कविता के समृद्ध युग-बारहवीं शताब्दी के काव्य-कविता पर विचार करने से दिखाई पड़ेगा कि इस प्रेम के किसी भी कवि ने केवल वैष्णव-कविता की ही रचना नहीं की है। गीत गोविन्द के प्रसिद्ध कवि जयदेव ने केवल राधा-कृष्ण सम्बन्धी कविताएँ ही नहीं लिखी थीं, उन्होंने अन्यान्य विविध विषयों की, पाश्चिम प्रेम की कविताएँ भी लिखी थीं। उनकी ये रचनाएँ 'सदुक्तिकर्णामृत' में उद्धृत हैं।^१ उमापति शर्मा, गोवर्धनाचार्य, शरण, घोषी—यहाँ तक कि लक्ष्मण सेन की लिखी राधा-कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी वैष्णव-कवितायें भी भिन्न-भिन्न संग्रह ग्रंथों में मिलती हैं और भानुजीय बहु प्रकीर्ण प्रेम कवितायें भी नाना ग्रंथों में मिलती हैं। अतएव हम देखते हैं कि ये उस समय प्रसिद्ध कवि थे, काव्य के विषयवस्तु के रूप में राधा-कृष्ण को इन्होंने स्वीकार किया था। इस समय के कवियों ने केवल लीला-शुक बिल्वमंगल ठाकुर रचित 'कृष्ण-कर्णामृत' को पढ़ने से सगता है कि, यहाँ एक प्रबल धर्मानुराग स्पष्ट है। इस ग्रंथ के रचयिता कोई भी क्यों न हों, इसके बारे में यही सगता है कि वह सन मन से वैष्णव थे। अपनी वैष्णव दृष्टि से लीला-प्रसार और लीला-आस्वादन के लिए ही उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। लेकिन मोदीय वैष्णवों ने परमश्रद्धास्पद श्री जयदेव कवि के सम्बन्ध में इस विषय में हमारा विश्वास निश्चित नहीं है। 'कृष्ण-कर्णामृत' ग्रंथ में शुरू से आखिर तक एक ध्यात्म आकांक्षा जिस तरह प्रबल रूप में देखी जाती है, जयदेव ने पीतगोविन्द

(१) यह सभी सागू होती है जब एकाधिक जयदेव के होने का तर्क

पेश नहीं किया जाता।

काव्य में सभी जगह इस अध्यात्मका स्वर ऊँचाई पर पहुँचा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। काव्य के आरम्भ में उनके काव्य की फलश्रुति क्या है इस विषय में एक श्लोक जयदेव ने दिया है—

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो

यदि विलासकलासु क्लृप्तहृत् ।

मधुरकोमलकान्तपदावली

शृणु सदा जयदेवसरस्वतीम् ॥ ११३

“यदि हरि का स्मरण करके मन को सरस रखना चाहते हो यदि विलास-कलाओं के प्रति क्लृप्त हो, तो इस जयदेव-भारती का मधुर कोमल कान्त पदावली सुनो।” गीत-गोविन्द काव्य के अन्त ‘हरिस्मरणे सरसं मनः’ की अपेक्षा ‘विलास-कलासु क्लृप्तहृत्’ का पक्ष स्पष्ट-स्पष्ट पर बड़ा हो गया है। इस युग के और इसके बाद जाने युग के रसविदग्ध कवियों ने नरनारी की विलास-कलाओं के वर्णन में क्लृप्त और निपुणता दिखाई है, जयदेव के काव्य में भी राधा-कृष्ण का अवलम्बन करके उन्नी विलास-कला का क्लृप्त और निपुणता उस वर्णन में हम पाते हैं। धर्म के स्वर को लेकर जहाँ जयदेव ने लिखा वहाँ भी उनके जाने या धनमाने ही युवती के लिविलास की बात आ पाती है। जैसे—

हरिस्मरणकारणजयदेवकविभारती ।

वसतु हृदि युवतिरिव कोमलकलावली ॥ ७११०

“हरि का कारण ही जिसका कारण है ऐसे जयदेव कवि की इन भारती (कविता), कोमल कलावली युवती की भाँति सबके हृदय में निवास करे (‘कोमल कलावली’ विशेषण, युवती और भारती दोनों के लिए एक ताल से प्रयुक्त हो सकता है।) पहले ही लिखा है कि जयदेव की लिखी ऐसी कविताएँ भी मिलनी हैं जिनमें नर-नारी के विलास-कला-वर्णन निपुणता प्रकट होती है।

हमारा बकना यह है कि भारतीय साहित्य के अन्तर्गत राधा-प्रेम जो प्रथम प्रकाश है, वह रस-विदग्ध कवियों की प्रेम-कविताओं में है। उस प्रेम-कविता के अन्तर्गत प्राकृत प्रेम और अप्राकृत प्रेम में सदा और सोने का-मा स्वरूप-भेद नहीं था। यह स्वरूप-भेद तो आधा बहुत बाद में बनकर, विशेषतः शैलानन्द महाशय ॥ आदिमार्ग के समय आये था और पहले : कवि-विदग्ध रस के विदग्ध आये था कवियों

राधा-कृष्ण विषयक प्रेम-कविता ने भाव, रस एवं प्रकाश-भङ्गी सभी दृष्टियों से भारतीय साधारण प्रेम-कविता की धारा एवं पद्धति का अनुसरण किया है। हम कुछ आगे चलकर आलोचना करके दिखायेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के परवर्ती काल में जो सब वैष्णव कविताएँ रची गईं, उन्होंने भी काव्य-रस और प्रकाशन-शैली की दृष्टि से मूलतः भारतीय प्रेम-कविताओं की चिरकाल से चली आती हुई धारा का ही अनुसरण किया है। अतएव इस साहित्यिक दृष्टि से हम राधा-कृष्ण की प्रेम-कविता को भारतीय साधारण प्रेम-कविता की धारा की ही एक विशेष रस-रामुद्ध परिणति के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि परवर्ती काल में जब 'कान्हू बिना गीत नहीं' अर्थात् राधा-कृष्ण का अवलम्बन लिये बिना प्रेम-कविता हो ही नहीं सकती, यह विद्वान् जब दृढ़रूप से बद्धमूल हो गया तब पूर्ववर्ती काल में रचित पूर्णतया मानवीय प्रेम की कविताएँ भी राधा-कृष्ण के नाम पर ही चल निकलीं। एक प्रसिद्ध दृष्टान्त दे रहा हूँ। रूपांगोत्सामी की 'पद्यावली' में निम्नार्थ श्लोक का निर्जन में सती के प्रति राधा की उत्पत्ति के रूप में उन्मेष हुआ है।

यः कीमारहर त एव हि वरस्ता एव चैवज्जा-
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रीडाः कवम्बानिताः ।

सा चंदासि तवापि तत्र गुरतव्यापारलीलाविधौ

रेकारोपति चैतमीतदतले चेतः समुत्कण्ठते ॥३८६॥

कविता का मतलब यह हुआ, "जो मेरा कीमारहर है (अर्थात् जिसने मेरा कुमारीत्व हर्षण किया था) वही (प्रायः) मेरा वर है, (प्रायः) वही चैत की गत है, वही विजयिनी माननी की शुभन्य है, बदम्ब-नयन का वही परिणय पवन है और मैं भी वही हूँ, तो भी उन रेखा नदी के तट पर गोप्रिय बदम्ब-नय के नीचे जो सब गुरतव्यापार की लीलाएँ हुआ करती थी, उन्हीं में मेरा वित्त उत्कण्ठित हो रहा है।" जब गोस्वामी ने राधा की उत्पत्ति के रूप में इस श्लोक का जो अर्थ ग्रहण किया है, 'पद्यावली' में इस श्लोक के बाद ही उद्धृत रूप गोस्वामी के स्व-रचित एक श्लोक में टीका वही भाव मिलेगा—

प्रियः कोऽयं कृष्णः सत्वरि कुरकोर्द्विनि-
स्त्रपात् सा राधा तदिरमुभयोः मद्गुणगुणम् ।
तवत्पन्न-सोमम्पूरधरभीरुप्रबध्नुने
अतो मे क्षान्तिर्नैतुतिर्निनिनाय सत्पुत्रि ॥३८७॥

“हे सखी, वही प्रिय कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले
हैं, हम दोनों का सङ्गम-मुख भी वही रहा, किन्तु
मधुर मुरली के पञ्चम स्वर का श्रोत हुआ करता
तटवर्ती वन के लिए मेरा मन लतव रहा है।”
कृष्णदाम वजिराज के ‘धैतन्य-वरितामृत’ के दो-
हैं कि श्री धैतन्यदेव ने भी इस ‘यः कौमाराहरः’ भा-
गुदीय ध्वजक माना है। जगन्नाथसेव के ऐश्वर्य धीरे-
धीरे जब वे मन ही मन बुन्दावन की कामना कर रहे
हैं तो एक को भावावेश में दुहराया था। श्री जीवगोस्वामि

(१) मध्य, प्रथम परिच्छेदः मध्य, त्रयोविंश परिच्छेदः
(२) नाचिने नाचिने प्रभुर हृदय भावाम्
हस्त तुलि हस्त पड़े करि उच्च हस्त

॥श्लोक॥

एइ श्लोक महाप्रभु पड़े बार बार
स्वरूप बिना केह अर्थ ना बूझे इहारे
एइ श्लोकेर अर्थ पुन करियाधि व्याख्यान
श्लोकेर भावायं करि संक्षेप व्याख्यान
पुन्यें वैन कुरुक्षेत्रे तब गोपिगण
कृष्णोर बर्षन पाया अनन्तित मन ॥
जगन्नाथ बैलि प्रभुर से भाव उठित ॥
सेइ भाषाष्टि हृदया धुपा पायोघादित ॥
अवशेरे राधाहरणे कंठा निवेशन ॥
सेइ तुनि सेइ आनि सेइ नव सङ्गम ॥
तयापि आमार मन हरे बुन्दावन ॥
बुन्दावने उदय कराह आपन चरण ॥
इहाँ सोनारण्य हाति-श्रीडा-रथध्वनि ॥
साँहा पुष्पवन भुङ्ग-पिक-नाह श्रुति ॥
इहाँ राजवेश सङ्गे तब सत्रिगण ॥
साँहा गोपगण सङ्गे मुरलीवदन ॥
सजे तोमार सङ्गे सेइ मुक्त-आत्मादन ॥
से-मुक्त समुदरे इहाँ माहि एकरुण ॥
आमा लइया पुनः सीता कर बुन्दावने ॥
तब आमार मनोवाछा हयत

नामक बप्पू काव्य के उत्तर भाग में हम देखते हैं कि कृष्ण से राधा के ब्याह के बाद विशाखा सभी ने राधा के चित्त का उद्घाटन करने के लिए बहुत ही चेष्टाएँ करके राधा के ही मुख से 'यः कौमारहरः' आदि श्लोक उच्चारण करवाया था और कृष्ण ने भी राधा के मुख से श्लोक को सुनकर उसके चतुर्यं चरण का पाठ झुड़कते हुए कहा था—'कृष्ण-रोयसि तत्र कृञ्जसदने' यह पाठ ही अब संगत है। वास्तव में इस श्लोक से राधा-कृष्ण का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। थोड़े-बहुत पाठान्तर के साथ किसी किसी संस्कृत-संग्रह ग्रंथ में यह महिला कवि शीला भट्टारिका के नाम से मिलता है। 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' और 'सुदुक्तिर्णामृत' में यह भज्जात कवि की रचना के रूप में 'भसतीव्रज्या' के अन्दर भसती-प्रेम की दूसरी कविताओं में भी मिल रही है।

एक और हम जिस प्रकार भसतीव्रज्या की कविता को वैष्णव कवियों द्वारा राधा की उक्ति के रूप में गृहीत होने देखते हैं, वसी तरह दूसरी ओर कालिन्दीतटवर्ती लतागृह में कृष्ण के साथ राधा के मुख प्रेम को लेकर रची कविता को प्राचीन काव्य-संकलितयुगों ने भसतीव्रज्या में ही रखा है, राधा को वहाँ दूसरी मानवीय भक्तियों के साथ ही साहित्य में एक पक्ति में स्थान मिला है। 'यः कौमारहरः' श्लोक के ठीक पहले ही पद्यावली में 'कस्यचित्' कहकर एक और पद उद्धृत किया गया है—

किं पादान्ते सुदृष्टि विमनाः स्वामिनो हि स्वतन्त्राः
 कंचित् कालं क्वचिदभिरतस्तत्र कस्तेऽपराधः ।
 प्राणत्कारिण्यहमिह भया जीवितं त्वद्विप्रोपे
 भर्तृप्राणाः स्त्रिय इति ननु त्वं मनवानुमेयः ॥३८५॥

(१) बहुतेरे जगहों में इस कविता के बहुत से पाठान्तर मिलते हैं (वेलिए टमास् कृत टीका)। कवीन्द्रवचनसमुच्चय में उद्धृत नीचे का पाठ मिलता है ॥

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ताडवन्नगर्भा निशाः
 भोग्मीतप्रवमाधवोमुरभयस्ते ते च विन्ध्यानिताः ।
 सा र्धवास्मि तथापि चौर्यसुरतव्यापारसीताभूता
 किं मे रोयसि येतसीधनमुवां चेतः समुत्कण्ठते ॥

(२) ध्वन्यालोक में घृत और बाद में 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' (१०१) में उद्धृत ।

‘विमना होकर क्यों मेरे पैरों पर गिर रही हो ? पति स्वतन्त्र है, कुछ काल तक वे अन्यत्र भी अभिरत रह सकते हैं—इसमें तुम्हारा अपराध क्या है ? यहाँ मैं ही अपराधिनी हूँ, क्योंकि तुम्हारे वियोग में मैं जीवित हूँ; स्त्रियाँ पतिप्राणा होती हैं अतएव तुम ही मेरे मनुनेय हो ।”

इस पद को भी रूपगोस्वामी ने ‘अथ रहस्यनुनयन्तं कृष्णं प्रति राधा-वाक्यं’ कहकर ग्रहण किया है। किन्तु यह श्लोक ‘कवीन्द्रवचनसमुच्चय’ में वाक्कुट-कवि के नाम से ‘मानिनी-व्रज्या’ में और ‘सदुक्तिकर्णामृत’ में भावदेवी द्वारा रचित कहकर ‘नायके मानिनीवचनम्’ के रूप में मिल रहा है। ‘पद्यावली’ में कुरुक्षेत्र में राधा का कृष्ण से मिलन होने पर राधा-वेष्टित (अथ कुरुक्षेत्रे श्रीवृन्दावनाधीश्वरवेष्टित) कहकर शुभ्र कवि का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है—

भानन्दोद्गतवाप्यपूरपिहितं वलुः क्षमं मेक्षितुं

बाहू सीवत एव कम्पविपुरो दास्यती म कंठग्रहे ।

वाणी संभ्रमगद्गदाक्षरपदा संसोभलोलं मनः

सत्यं बल्लभसंगमोऽपि मुञ्चिराज्जलतो वियोगायते ॥३८४॥

‘भानन्दोद्गत वाप्य’ से भाँखें ढक जाने के कारण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कम्पविपुल विकल दोनों बाहें कंठ को पकड़ने में सक्षम नहीं हो रही हैं, वाणी संभ्रम हेतु गद्गदाक्षरपदा, संसोभहेतु मन चंचल है, सचमुच ही बहुत दिनों के बाद मिलता बल्लभ-संगम भी वियोग की भाँति हुआ ।

इस पद के अनुरूप यह पद हम गोविन्ददास के ‘नवोदरसौन्दर्य’ के एक पद में पाते हैं—

(१) परवती काल के टीकाकार बीरचन्द्र गोस्वामी ने अपनी ‘रसिक-रङ्गदा’ टीका में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है,—‘विरवियोगानन्तरं साज्जाद्भूते ऽपि प्रेयसि सङ्गमाय संतृप्तामपि विरज्जयागात् स्वाभाविकवाम्भोदयेन मानिनीं तां विसृज्य तत्प्रेमवश्यो रसिक घोषरः स्वस्य तदधीनतां प्रकाशयितुं पादप्रहणादिकं चकार, ततः श्रीराधा साक्षेपं यदाह तदुत्तरं पति अचरेत् ।

दरजने सोर भयनयुग शीघ्र :
 करइते कोर इहुं भुज काँप ॥
 दूर कर ए सति सो परसंग :
 नामहि याक भयस कहें संग ॥
 चेतन ना रह धुम्बन बेरि :
 को जाने कँधे रमत-रस-केलि ॥ (हरपादि) ॥

यह पद हमें 'सदुक्तिकर्णामृत' में साधारण नवोन्नत नायिका के देह-मन के अवस्थान्तर के दृष्टान्त के रूप में मिलता है। 'पद्यावली' में इस के नाम से राधा-विरह का 'अच्छिद्रं नयनाम्बु बन्धुपु' भादि जो पद (१९८) उद्धृत है वही पद 'सदुक्तिकर्णामृत' में कुछ पाठान्तर के साथ साधारण नायिका की 'विरहिणी-चेष्टा' के रूप में उद्धृत है। 'पद्यावली' में भवभूति के 'मालती-माधव' और 'उत्तररामचरित' नाटक की विरह की कविता को 'राधा-विरहा' में ही स्थान मिला है। 'अमरक' के अमर एक प्राचीन कवि थे। 'व्यंग्यालोक' के आनन्दवर्षण ने अमर की प्रेम-कविता की प्रशंसा की है। अतएव प्रेम-कवि के रूप में अमर की ख्याति नहीं साताब्दी के पूर्व ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इस 'अमरक' ने विरह-जाल की कविताएँ पद्यावली में उद्धृत की गई हैं। अमर ने उद्धृत इन कविताओं को देखने में ऐसा लग जाता है कि प्रेम की तीव्रता और मृदुम-मीरुमार्ग की अभिव्यक्ति में इन प्रकार की प्रेम-कविताएँ ही परवर्ती काल की राधा-प्रेम-कविता का बेजल प्राक्कन नहीं हैं, बल्कि अनेक रूपों में प्रार्थना हैं। अमर की एक कविता को इन प्रकार की 'शुभिनराधिकोक्ति' कहा गया है—

निरवगा भवनं बहन्ति हृदयं निर्मलमममयने
 निद्रा भेति न बुदयने त्रियमसं रात्रिर्विषं चयने ।
 संगं शोचमुरंति वादयतिः प्रेयसिचोरोत्तिः
 सख्यः कं गुणवाचनस्य हविने मान कयं कर्त्ता ॥२१८॥

निरवगा मेरे बदन का दहन कर रहे हैं, हृदय घामुन उमरित हो रहा है; नींद नहीं आ रही है, त्रियमस नहीं दिखाई पड़ रहा है, रात्रिदि केवल रो रही हूँ। मेरी देह मूल रही है, कर्त्ता त्रि की भी उल्लास कर दी है। कनिशों ने न जाने कितने की-मती मूल देखा दिति के प्रति ऐसा मान कराया था !" अमर की एक और कविता का के रूप में उद्धृत हुई है।

प्रस्थानं वनयः इत्थं प्रियतासं
 धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं वित्तने
 यन्तु निश्चितवर्तति प्रियतमे तव्यं स
 वन्तस्ये सति ओवित-प्रियमुद्गृह्णतासं क

“वनय प्रस्थान कर गये हैं, प्रिय प्रिय प्रांगू
 गए हैं, क्षणभर के लिए भी धीरज नहीं है, 'वित्त' में
 उद्यम है ! प्रियतम के जाने को इतना-नकल्य होते ही
 उनका जाना क्षणर ही है तो प्राणप्रिय गुरु
 जाय ?”

भाव और वचनभंगिमा की दृष्टि से इन कविनामों
 ही साथ परवर्ती काल की इस प्रकार की वैष्णव क
 और अस्पष्ट स्वरण आता रहता है। यही बाष्पपारा
 में वैष्णव-माहिल्य में विम प्रचार में प्रवाहित हुई है
 और परवर्ती काल में रविन पदों की तुलना करने से सम
 है। अमर के भक्तावा शंभेन्द्र, 'नय-वन्धू' के त्रिविध, दीप
 कवियों की पापित प्रेम की कविता 'पद्यावली' में 'राधा-वृष्ण-
 के रूप में गृहीत हुई है। इनके अन्दर समाहर्ता रूपगोस्व
 हाय नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। त्रिमूर्ति त्रिम प्रयोग
 हुए हैं वहाँ स्थान-काल-मान से यथागम्भव सामान्यरस रसा
 उस और ध्यान रखकर रूपगोस्वामी ने पदों को जगह-जगह
 बहुत बदल दिया है।' अतएव सामान्य रूप से हम देखने हैं
 त्पूल और मूढम जितने प्रकार का वर्णन पूर्ववर्ती कवि कर गये
 तैर्द भी कविता परवर्ती काल में गोपीप्रेम या राधा-प्रेम के रूप
 ने में किष्ठी प्रकार की बाधा नहीं थी।

राधा-प्रेम के जितने विविध और विषद वर्णन हैं वे मूलतः
 कविता की धारा से गृहीत हैं इस विषय में निःसन्देह होने
 इसी मूल भी है। पूर्ववर्ती काल की संस्कृत और प्राकृत में
 भी भारतीय प्रेम-कविताओं से हम परवर्ती काल की
 म की अनगिनत कविताओं की यदि तुलना करें तो साफ देखें

(१) डा० मुशीतकुमार ने लिखित 'पद्यावली' की
) और पदकारों के विषय में भी

भारतीय साधारण काव्यधारा और कविरिति तथा कवि-प्रसिद्धि को ही वैष्णव कवियों ने जाने अनजाने किस प्रकार ग्रहण किया है। भिन्न युगों में भिन्न कवियों द्वारा रचित इस प्रकार की बहुतेरी प्रकीर्ण कविताएँ भारतीय संग्रह-ग्रंथों में संकलित हैं। हम इनमें से कुछ प्रसिद्ध संग्रह-ग्रंथों की कुछ कविताओं से राधा-प्रेम का अवलम्बन करके लिखी गई कुछ वैष्णव कविताओं की तुलना करके अपने कथन की स्थापना की चेष्टा करेंगे।

(५) वैष्णव प्रेम-कविता और प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता की धारा

प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता की धारा का विवेचन करने पर हम देखते हैं कि जयदेव से लेकर १६वीं शताब्दी तक भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में—विशेषकर बंगाल में—राधा-प्रेम का अवलम्बन करके जो वैष्णव कविता लिखी गई है उसके अन्दर विकास-जनित विचित्रता, सूक्ष्मता और जगह-जगह पर उसकी उच्चता अवश्य ही नज़रणीय है। लेकिन इसी-लिए भारतीय साहित्य के इतिहास में इसके अभिनवत्व को एकान्त रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। राधाप्रेम को ठीका पूर्ववर्ती प्रेम-कविता ही से लिया गया है। अभिव्यञ्जना की शक्ति के अन्दर भी हम उसी भारतीय धारा को अनुसरण करते देखते हैं। लेकिन पूर्व-रचित पृष्ठभूमि पर अध्यात्म-तत्त्व-दृष्टि की एक ज्योतिर्मय दीप्ति और कवि-कल्पना ने उसे और भी हृदयग्राही बना दिया है, महिमान्वित किया है। राधिका की वयःसन्धि से लेकर तरुणी के प्रेम-वाचस्पत्य, प्रेम की निविड़ता और गहराई, मिलन-विरह, मान-अभिमान बर्गरह जिस किसी विषय का वर्णन हम वैष्णव कविता में पाते हैं, पाथिव नायिका का अवलम्बन करके उसी प्रकार के प्रेम का वर्णन—यहाँ तक कि प्रेमवर्णन का कला-कौशल तक सभी कुछ हम पूर्ववर्ती काव्य से अन्दर पाते हैं। यह बात सच है कि पूर्ववर्तियों ने संभोग को ही प्रधानता देकर प्रेम को अनेक स्थलों पर स्थूल बना दिया है और वैष्णव कवियों ने विरह को प्रधानता देकर प्रेम में सूक्ष्मता और अतलता की सृष्टि की है। विरह का अवलम्बन करके प्रेम का यह सूक्ष्म और गहरा स्वर ही राधा-प्रेम को आध्यात्मिक जगत् में संभव बनाने में सहायक हुआ है। साहित्य के तौर पर वैष्णव कविता पर विचार करने पर हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती कवियों द्वारा वर्णित प्रेम से राधा-प्रेम का पार्थक्य दो कारणों से हुआ है। पहली बात है एक तत्त्व-दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरी

बात है विरह का भवलम्बन करके प्रेम का रूप से अरूप—प्राकृत मूल्य भूमि से अप्राकृत वृन्दावन घास की यात्रा ।

प्राकृत-भूमि से अप्राकृत घास की यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई और कैसे हुई—अर्थात् प्राकृत नायिका ही किस प्रकार से राधा में रूपान्तरित हुई, इसे मनीषाति समझने के लिए पूर्ववर्ती कवियों की प्राकृत नायिका और परवर्ती कवियों की राधिका में कितना योग है, इस बात को विभिन्न दृष्टियों से देख लेना आवश्यक है । इसके लिए प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता और परवर्ती काल की वैष्णव कविता का थोड़ा बहुत तुलनात्मक विवेचन आवश्यक है । हमने अपने पूर्ववर्ती विवेचनों में परवर्ती काल के वैष्णव धर्म और साहित्य में, पूर्ववर्ती काल की मानवीय कविता किस प्रकार से गूहीत हुई है उसका विवेचन करके राधिका से भारतीय चिरन्तन नायिका का कितना योग है उसका कुछ आभास देने की चेष्टा की है । लेकिन गम्भीर विरक्त उत्पन्न करने के लिए यही सामग्री काफी नहीं है । वत-मान विवेचन में हम पूर्ववर्ती कवियों की प्रेम-कविता और परवर्ती कविताओं में भाव और माया का कितना योग है इसी का सामान्य परिचय कराने की चेष्टा करेंगे ।

हाल की 'गाहासतसई' की प्राचीनता स्वीकृत है, इसलिए हम यही से शुरू करेंगे । दीर्घ-विरहिणी नायिका को लक्ष्य करके कहा गया है—
गङ्गासतसई ओषधाम्नि अहपवसिएसु रिघतेसु ।
अग्निप्रसागु अ राईसु पुति कि बद्धमाणे ॥१॥४५॥

'नारी का जीवन नदी के जल के उद्भेद की तरह होता है; दिन-रात के लिए बीते जा रहे हैं, रात भी फिर नहीं लौटेंगी, इस हालत में जल को लेकर क्या होगा ?' इस पद से चण्डीदास के प्रसिद्ध पद तुलना कीजिए—

काल बलि काला गेल मयपुरे से कालेर बत बाकि ।
घोवन-सायरे सरितेछे भाटा साहारे केमने राति ॥
जोयारे पानी नारीर घोवन गेले ना फिरिबे धार ।
जोवन बाकिले बँधुरे पाइब घोवनभित्तन भार ॥
एक कल लौटने की बात कहकर मयपुर चले गये । उस कल के लिए कितनी देर है ? जीवन की सरिता में भाटा घा रहा है, उसे कैसे लौटेंगे ? ज्वार का पानी और नारी का जीवन एक बार चले जाने पर लौटने का ।"

बहुत दिनों के बाद परदेशी प्रियतम के लौटने पर उसकी प्रेयसी किस प्रकार के मंगल अनुष्ठानों के द्वारा उसकी अभ्यर्चना करेगी उनके वर्णन में हम देखते हैं—

रत्नापङ्कजगन्धर्वपता तुमं सा पङ्क्तिर्ह एतम् ।
धारणिहिर्होह दोहि वि मंगलकलसेहि व धरोहि ॥२॥४०

तुम्हें घाते देल वह सभी प्रकार से मंगल आयोजन करके प्रतीक्षा कर रही है, अपने नयनोत्पत्तों के द्वारा उसने तुम्हारे भागमन-पथ को प्रकीर्ण कर रखा है, और अपने दोनों स्तनों को द्वार पर के दो मंगल-कलश बना रखा है ।

इसी प्रकार का एक श्लोक त्रिविक्रम भट्ट रचित कहकर शाङ्गपर-पद्धति में मिलता है—

किञ्चित्कम्पितपाणिकंकणरसैः पुष्टं भुज स्वागतं
प्रीडानममुखाब्जया चरणयोर्न्यस्ते च नेत्रोत्पले ।
द्वारस्वस्तनपुगममंगलपटे वसः प्रवेशो हृदि
स्वामिन् किञ्चिन् सवातिथेः समुच्चिन् सख्यानयानुष्ठितम् ॥

(१५१०)

अमरशतक में लिखा है—

शोभा चंदनमालिका विरचिता वृद्धेष्व नेत्रीवरैः
पुष्पानां प्रकर. स्मितेन रचितो नो कुन्वजद्वयारिभिः ।
वसः स्वेदमुखा पयोधरमुनेनाभ्यो न कुंभाम्भता
स्वदेवावयवैः प्रियस्य दिशतस्तन्या कृतं मंगलम् ॥

इसके साथ विद्यारति के पद की तुलना की जा सकती है—

विद्या जब आयोज इ मगु गेहे ।
मंगल जनहु करव निज बेहे ॥
वनमा कुंभ हरि कुचदुग रासि ।
दरपन धरव बाजर देद घांवि ॥ इत्यादि ॥

(१) तुलनाय—योजनशिल्पि-मुकलित-नूतन-सनुप्रेम विज्ञान रचिताये ।

रागभ्यस्तन्याः मङ्गलरत्नश्री स्तनाभरणाः ॥

श्रीवीरवचन समुच्चय, १५१४

(२) डॉ० विमानविहारी मजुमदार और लगेन्द्रनाथ मिश्र सङ्गादिन संपादन ।

परदेशी प्रीतम के लिए नायिका दिन गिनती; लेकिन प्रेम के भातिदाय्य से प्रिय भाज गया है - भाज गया है, इस तरह गिनते-गिनते दिवसों के प्रथमार्ध में ही विरहिणी ने रेखाओं से दोबाल को चित्रित कर दिया है—

अञ्जं गमोति अञ्जं गमोति अञ्जं गमोति गमरीए ।

पड़म स्विम दिग्गह्ने कुट्टो रेहाहि चित्तलिमो ॥ ३।८

इससे विद्यापति के निम्नलिखित पद की तुलना कीजिए—

कालिक अथधि करिअ पिवा गेल ।

लिखइते कालि भीत भरि गेल ॥

भले प्रभात कहत सबहिं ।

बह कह सजनि कालि कबहिं ॥ १

विरह में दिन गिनने की बात एक और पद में मिलती है—

हृत्सेमु अ पाएमु अ अंगुलिगणनाइ अइगमा दिग्गहा ।

एणहिं उण केण गणिज्जउ त्त भणिअ इअइ मुढा ॥ ४।७

हाथ और पैर की उँगलियाँ दिन गिनते-गिनते समाप्त हो गई, अब किस तरह से दिन गिनेगी इस बात को कह मुग्धा रो रही है। प्रिय-विरह से दिन गिनने की बात प्रत्येक वैष्णव कवि के पदों में माना प्रकार से मिलती है। विद्यापति की राधा कहती है—

कतदिन भाषव रहव नपुरापुर कवे घुचव बिहि वाम ।

दिबस लिखि लिखि मत्तर खोपाओत बिछूरत मोकुत नाम ॥

फिर—

एतन-सजन करि दिबस गमाओत दिबस-दिबस करि माता ।

मात मात करि बरत गमाओत छोड़ु जीवन आसा ॥ इत्यादि ॥

चण्डीदास के पदों में कहा गया है—

भातिबार भासे लिखिनु दिवसे खोवाइनु नखेर छन्द ।

उठिने बसिते पय निरसिते दु भाखि हृदत अंघ ॥

यह भाव ज्ञानदास-गोविन्ददास आदि के बहुतेरे पदों में मिलता है।

(१) तुलनापः—अवनत वयने हेरत गोम ।

लिति लिखइने भेत अङ्गुलि छीन ॥

फिर, पर अङ्गुलि देख लिति पर लेखइ

पाणि रूपत-अवतम्ब ॥

मानस के एक प्रसिद्ध पद में देखते हैं कि प्रेम के एक प्रकार के देह-विचार को शांति की कोशिश करने पर दूसरा विचार भाकर मुसीबत में डालता है—

गुह गरविन भाग्ये चाकि सखी संगे ।
 पुलके पूरये तनु श्याम-परसंगे ॥
 पुलक दारिते करि कत परकार ।
 मयनेर पारा भोर बहे अनिवार ॥

चण्डीदाम, विद्यापति आदि धनकों के इस प्रकार के पद हैं। यथा—

चण्डीदास—

गुहजन भाग्ये यदि चाखिये बसिया ।
 परसंगे नाम मुनि बरबये हिया ॥
 पुलके पूरये धंग भाग्ये भरे जल ।
 ताही निवारिते आनि हृदय विकल्प ॥

विद्यापति—

धसमस करए रहस्यो हिय जाति ।
 सगर सरीर परए कत भाति ॥
 गोपहि न पारिष हवय-उत्तास ।
 मुनताहु बदन बेकत हो हास ॥ इत्यादि ॥ (३३१)

‘गाहा-सत्तसई’ की नायिका भी कहती है—

भच्छदीई ता पइससं बोहि वि हल्येहि वि तसुंसि बिट्ठे ।
 धनं कलम्बकुमुमं ब पुलइमं कहें नु दक्खित्तम् ॥ ४१४

उसे देखने पर मान लो दोनों हाथों से दोनों छाँसों को ढक रखूंगी
 मगर कदम्ब-कुमुम की भाँति पुलकित धनों को कैसे ढक रखूंगी ?

धनवशातक में देखते हैं—

धूमंगे रचितेऽपि बुध्दिरविकं सोत्कण्ठमुद्गीक्षते
 कार्कश्यं गमिते ऽपि चेतसि तनूरोषां बभालम्बते ।
 रुद्रायामपि चाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते
 बुध्दे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन् जने ॥

हम जानते हैं—

कण्टक गाहि कमलसम वदतल मंजिर धीरहि शशि ।
 गापरि-वारि दारि कव घोदल चलतहि धनुति चापि ॥

आदि गोविन्ददास के प्रसिद्ध अभिसार के पद के लिए राधा को सारी रात जागने की साधना करने मायब तुया अभिसारक लागि ।
दूतर-बन्ध-गमन धनि साधये मन्दिरै यामिनी

इसका प्रागुरूप देखने हैं—

अग्न मए गन्तव्यं घणायमारे वि तत्ता ह
अग्न निमोनिघण्डी वधपरिवादि घरे कु
आज मुझे घने अन्धकार में उस कान्त के अभिसार इस बात को सोचकर बह बरनागरी निमोनिताधी होकर बहलकदमी कर रही है । इसका दूसरा रूप देखते हैं समुच्चय में उद्धृत एक कविता में ।—

मार्गे पङ्क्तिनि तोषद्वान्यतमसे निःशब्दपञ्चा
गन्तव्या शयितस्य मेघा वसति मृग्येति कृत्वा मति
आमानुदुतनपुरा करतलेनाच्छाद्य नेत्रे भुगं
कुण्डलात्तमपवस्थितिः स्वभवने वग्यामभ्यस्यति ॥

पङ्क्ति पथ पर मेघान्धतमना के अन्दर से निःशब्द चरण आज मुझे प्रिय के यहाँ जाना पड़ेगा; ऐसा विचार करती एक मुसुर को घुटने तक उठाकर, नयनों को हाथों से अन्धी तरह ढूँढ़ कष्ट से पथ संभाल कर घर में ही राह चलने का अभ्यास ।” एक दूसरे श्लोक में देखते हैं—

वेन्दइ अलङ्कृतलं बीहं जीसतइ मुग्धमं हसइ ।
बह जम्पइ अफुडत्थं तह से हिमघट्टिअं कि रि ॥ ३१६

धून्य दृष्टि या उद्देयहीन दृष्टि से बार-बार देख रही है, से रही है । धून्य की ओर देखकर हँस रही है; भस्मपट बाजें है । इन सबको देखकर मगता है कि इसके हृदय में निश्चय ही इस कविता से नव-धनुराण से धनुराणिणी किवला राधा के । की उक्तिवानी जो कविताएँ हैं उन्हें उद्धृत करके दिखाने । वास्तविकता नहीं । पद को राधा-प्रेम के उन्वयान की कविता बहने इस विषय में दूसरी बात सोचने का मौका नहीं रह जाता । एक पद में है

वसतिघम्यपुच्छता गृहाणतिष्णाए साधयंते
वसतिव्युहं हि विहसति

मानदास के एक प्रसिद्ध पद में देखने हैं कि प्रेम के एक प्रकार के देह-विकार को ढाँकने की कोशिश करने पर दूसरा विकार धाकर मुनीश में जानता है—

गुह गरजित भागे पाकि सखी संगे ।
पुलके पूरये तनु इयाम-परसंगे ॥
पुलक ढाँकिते करि कत परकार ।
नयनेर धारा मोर बहे धनिवार ॥

अग्नीशान, विद्यापति आदि धनकों के इस प्रकार के पद हैं। यथा—
अग्नीवात—

गुरुजन भागे यदि पाकिये बसिया ।
परसंगे नाम मुनि इरबये हिया ॥
पुलके पूरये घंग घाले भरे जल ।
ताहो निवारिते आनि हइये विकल ॥

विद्यापति—

घसमस करए रक्षों हिय जाति ।
सपर सरीर परए कत भाति ॥
गोपहि न पारिष हृदय-उलास ।
मुनलाहू बदन बेकत हो हास ॥ इत्यादि॥ (३३१)

‘गाहा-सतसई’ की नायिका भी कहती है—

अच्छोई ता मइत्तं दोहि वि हत्येहि ॥ तसुति बिड्डे ।
घंगं कसम्बकुमुमं व पुलइमं बहं नु दक्कित्तुमम् ॥ ४१४

उसे देखने पर मान सो दोनों हाथों से दोनों धाँसों को ढक रलूंगी
मगर कदम्ब-कुमुम की भाँति पुलकित घंगों को कैसे ढक रलूंगी ?

अमरकाल में देखते हैं—

भ्रूभये रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुदीरते
कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि सनूरोमांचमालम्बते ।
रुढायामपि याचि तस्मितमिदं दग्धाननं जायते
दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन् जने ॥

हम जानते हैं—

कष्टक गाड़ि कमलसम पवतल मंजिह चीरहि भाँपि ।
गागरि-वारि डारि कर पोछत चलतहि धंयुति चापि ॥

भादि गोविन्ददास के प्रसिद्ध अभिसार के पद हैं। यहाँ हम भा. ३ के लिए राधा को सारी रात जागने की साधना करते देखते हैं—

माधव तुषा अभिसारक साणि ।
दूतर-वन्द्य-गमन पनि साधये

इसका प्रागुरूप देने हैं— मन्दिरे यामिनी जाणि ।

अग्नय मए गन्तव्यं धन्यमारे वि तत्ता सुहमस्त ।
अग्नया निमीलिषण्दी पद्मपरिवादि धरे कुण्ड ॥ ३।४६

भा. ३ मुझे घने धन्यकार में उस कान्त के अभिसार में जाना पड़ेगा, इस बात को सोचकर वह बरनागरी निमीलिताक्षी होकर अपने घर में ही बहलकदमी कर रही है। इसका दूसरा रूप देखते हैं 'कवान्द्र-वचन-समुच्चय' में उद्धृत एक कविता में।—

मार्गे पंकिनि तोयदाग्न्यतमसे निःसम्बतं चारुतं
गन्तव्या दयितस्य मेघ्य वसति मुंभ्येति कृत्वा मतिम् ।
आत्रानुदूतनूपुरा करतनेनाब्ध्याद्य नेत्रे भुजं
कृष्णालितपद्मस्थितिः स्वमवने पद्मानमभ्यस्यति ॥ ५।१६

पंकित पद्म पर मेघान्धतमता के अन्दर से निःसम्बत वरण करते हुए भा. ३ मुझे प्रिय के यहाँ जाना पड़ेगा; ऐसा विचार करती एक मुग्धा रमणी नूपुर को घुटने तक उठाकर, नयनों को हाथों से धँसी तरह डक डक बहुत कष्ट से पग सँभाल कर घर में ही राह चलने का अभ्यास कर रही है।" एक दूसरे श्लोक में देने हैं—

वेण्डा धतुलकत्तं बीहं नीतसह मुष्णमं हसद ।
बह अम्पद अकुण्ठत्वं तह से हिमपट्टिषिं कि पि ॥ ३।६६

गुण्य दृष्टि या उद्वेगहीन दृष्टि से बार-बार देख रही है, लम्बी साँसें ले रही है। गुण्य की ओर देखकर हँस रही है; घसाष्ट घाँसें कर रही है। इन सबको देखकर लगता है कि इसके हृदय में निश्चय ही कुछ है। इस कविता से नव-मनुराग से अनुरागिणी विजिता राधा के प्रति संप्रकृता नहीं। पद को राधा-प्रेम के उच्चभाव की कविता कहने से विषय में दूसरी बात सोचने का मौका नहीं रह जाता। एक पद में है,—
पतनिमम्बपुंस्ता गृहानुतिष्णाए सामसंगीए ।
अतविनुएहि बिदुरा दधन्ति वग्याय

‘नहाकर निकली द्यामलांगी के निरुम्ब का स्पर्श पाव हर बिन्दु-
समूह फिर बँध जाने के डर से ही मानों जल बिन्दु दाग रहे हैं।
इस पद से विद्यापति के ‘जाइत पेखल नहाएनि गोरो’ या ‘कतिनि
पेखल सनानक बेला’ आदि पदों की तुलना की जा सकती है।

मगं चिचग्र अलहन्तो हारो पीगुणामानं मगमान् ।

उच्चिगुगो भमइ उरे जमुगणइफेगुंजो ध्व ॥७॥६६

‘पीनोन्नत स्तन युगलों की राह न पाकर हार जमुना नदी के छे
पुंज की तरह छाती पर मानो उड्डिन्न होकर चक्कर काट रहा है।’
इसके साथ विद्यापति के—

पीन पयोधर अपस्व सुन्दर

ऊपर मोतिम हार ।

जनि कनकाक्षत ऊपर शिमलअल

हुई धह सुरसरि धार ॥

अथवा बहुचण्डीदास के—

मिए गजमुती हार मणि मगो शोभे तार

ऊच कुछ युगत ऊपरे ।

हथों समान आकारे गुरेधरी हुई धारे

पड़े येन सुमेव शिखरे ॥

आदि को स्मरण किया जा सकता है ।

दुर्जय मान के कारण नायक का प्रत्याख्यान किया है, मगर परचाताप
करती हुई नायिका के प्रति सती की दम प्रहार की उक्ति मिलती है—

पाप्रपडिगो न मणिगो पिप्रं भग्यतो वि अन्विप्रं मणिगो ।

पण्णतो वि न ह्यो भग कस्स कए क्यो माणो ॥ ५॥१२

‘पैरों पर पड़ने पर भी उसे कुछ गिना नहीं । उगने प्रिय नई
तुमने उसे अग्रिय कहा । जब वह जाने लगा तो तुमने उगता राग
नहीं रोका; बगामो, किमके लिए तुमने मान किया था ?’

‘कवीन्द्र-अचन-नामुच्चय’ में भी इसी आशय का धमद का एक श्लोक
उद्धृत किया गया है ।

कर्णे यत्त दृत्तं रात्रोन्नतप्रचो धन्नायुता बग्गुवाण्

यन्नादे निपतप्रवि त्रियतमः कर्णोत्पत्तेनाह्नः ।

तेनेन्दुह्नायने मपयमानेरः स्फुटिगायने

राशिः कल्पप्रभायने विततनाहरो ऽपि भारायने ॥४१५

। यह श्लोक ‘सदुत्तिरर्चामुन’ में भी उद्धृत है ।

“(दुर्जय भान के कारण) सतियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, धान्यकों की धवजा की, त्रिमय जब पैर पर पड़ा तो कर्णोत्पल से उसे माह्न किया; इनोलिए अब चन्द्रमा दहन का कारण बन रहा है, चन्दन का प्रतेन रक्षित की तरह लग रहा है, रान शत कल्प की तरह लग रही है, और मृणालहार भी भारी लग रहा है।” इसके साथ रूपगोस्वामी की कविता की तुलना की जा सकती है—

कर्णान्ते न कृता प्रियोक्तिरचना क्षिप्तं भया दूरतो
मस्तोदामनिष्ठामरम्यवचने सत्यं वचः कल्पिताः ।
औषधीलम्बनिष्ठसिद्धिमेवमसौ नाम्मर्यगर्भोत्पन्नः
स्वान्तं हन्त यमाय तेन स्मिरांगरेण दन्द्यते ॥

विहस्य-भाष्य नाटक, ५ अंक ।

दुर्जनमान के कारण पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कृष्ण की राधा ने भर्त्सना की, प्रत्याख्यान किया, बर्कोक्ति की, मगर प्रत्याख्यात प्रिय के लिए वह सतियों से परचाताप कर रही है। राधा के प्रति इस तरह की उक्तियों वैष्णव कविता में तरह तरह से पायी हैं। अमर कवि रचित इसी प्रकार की एक कविता को ‘पञ्चावली’ में रूपगोस्वामी ने ‘कलहान्त-रिता राधा के प्रति दक्षिण सखी वाक्य’ कहकर ग्रहण किया है।

यह इस प्रकार है—

अनालोभ्य प्रेम्णः परिणतिमनावृत्य मुहुव-
स्रवया व्रान्ते मानः किमिति सरले प्रेयसि कृतः ।
समाश्लिष्य हन्ते विरहदहनोद्गमुरतिशयाः
व्यहस्तेनांगरास्तदलमधुनारब्धवर्तिः ॥२३०॥

“हे सरले, प्रेम की परिणति पर विचार न करके, मुहुवों का अनावर करके प्रिय कान्त के प्रति मन नहीं किया था ? तुमने इस विरहाग्नि में उठने वाले घंगारों का धातिगन किया है, अब धरष्यरोदन करने से क्या लाभ होगा ?” यह पद ‘कवीन्द्र-वचन-समुच्चय’, ‘सदुक्तिकर्णामृत’, ‘शुक्तिमुक्तावली’, आदि बहूनेरे संग्रह-ग्रन्थों में ‘मानिनी’ के सम्बन्ध में दिये गये पदों में थोड़े बहुत पाठान्तर के साथ आया है।

ऊपर दिये गायकों पर हमने विचार किया उनके धलावा ‘गाहा-मनगई’ में ऐसी बहूनेरी गायनों मिलती है जिन्हें साफ तौर ॥ किसी विशेष वैष्णव कविता से न जोड़ सकने पर भी उनके बहूनेरी वैष्णव-कविताओं का दृश्य स्पष्ट स्मरण होता है तथा इन कविताओं और वैष्णव कविताओं में एक सञ्जातीयता साफ दिगई पड़ती है। एक गायन में है—

‘नहाकर निकली श्यामलांगी के नितम्ब का स्पर्श पाय हुए विकृत-समूह फिर बँध जाने के डर से ही मानों जल बिन्दु द्राघ रो रहे हैं।’ इस पद से विद्यापति के ‘जाइत पेखल नहाएलि गोरी’ या ‘कामिनि पेखल सनानक बेला’ आदि पदों की तुलना की जा सकती है।

मग्नं चिचित्र भ्रतहन्तो हारो पीनूष्णामार्ण घणघाणम् ।

उत्खिण्णो भ्रमइ उरै जमुगाणइफेण्णुं बौ ध्व ॥७॥६६

‘पीनोद्भूत स्तन युगलों की राह न पाकर हार जमुना नदी के फेन पुंज को तरह छाती पर मानो उद्भिन्न होकर चक्कर काट रहा है।’ इसके साथ विद्यापति के—

पीन पयोधर अपश्य सुन्दर

ऊपर भोतिम हार ।

जनि कनकाचल ऊपरमिलत जल

हुई यह सुरसरि धार ॥

अथवा बहुषण्डीदास के—

निष्ट गजमुती हार भनि भासै शोभे तार

ऊच कुछ युगत ऊपरे ।

हर्षा समान धाकारे सुरेश्वरी ब्रूई धारे

पड़े धेन सुमेरु मिलरे ॥

आदि को स्मरण किया जा सकता है।

दुर्जय मान के कारण नायक का प्रत्याख्यान किया है, मगर परचाताप करती हुई नायिका के प्रति सखी की इस प्रकार की उक्ति मिलती है—

पाप्रपट्टिओ ण गणिओ निप्रं भगन्तो वि अण्णिप्रं भणिओ ।

घरघन्तो वि ण हट्ठो भग कस्त कए बओ माओ ॥ ५॥१२

‘पैरों पर पड़ने पर भी उसे कुछ गिना नहीं। उगने दिया कहा, मुझने उसे अग्रिय कहा। जब वह जाने लगा तो मुझने उगता गाला नहीं रोका; बगामो, किमके लिए मुझने मान किया था?’

‘देवीन्द्र-वचन-गमुच्चय’ में भी इसी घाणय का घमर का एक एतद उद्धृत किया गया है।

कनै दप्र कुनै रात्रौजनवधो यत्राकुता बन्धुशाय

यन्प्रादे निपलप्रवि प्रियममः कनौह्योवाहनः ।

तेनेन्दुरेहनाउने मयवशावेरः स्तुतिपायो

रात्रिः कल्पनाउने विगमनाहारो अरि भाताउने ॥४॥१२

(१) यह श्लोक ‘स्तुतिनिर्भाषण’ में भी उद्धृत है।

“(दुर्जन मान के कारण) सगियों की बाँों पर ध्यान
 बान्धवों की प्रवृत्ति की, प्रियजन जब पैर पर पड़ा तो कर्णों-
 घ्राह्य किया; इन्हींलिए धब धन्दना दहन का कारण बन रहा है,
 प्रेयस स्तुतिग की तरह सग रहा है, राज राज बन की तरह सग
 और गुणानन्दार भी मारी मग रहा है।” इसके साथ कर्णोत्सामी की
 की गुनना की जा सकती है—

कर्णान्तेन कृता प्रियोस्तिरधना क्षिप्तं मया दूरतो
 मत्तोऽशमनितामनश्चवचते सर्वं वः क्षिपताः ।
 क्षौणीतम्प्रतिक्षिप्तोऽवरमतो मामप्यंगप्रोक्षितः
 स्वात्तं हन्त ममाज तेन सदिरांगारेण दग्धहृते ॥

विशय-भाष्य भाट्ट, ५ अ अंक ।

दुर्जनमान के कारण पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने हुए कृष्ण की
 ने मलना की, प्रत्याख्यान किया, कर्णोत्सामी की, मगर प्रत्याख्यात प्रिय
 लिए वह सगियों से पचाताप कर रही है। राधा के प्रति इन तरह
 उक्तियाँ वैष्णव कविता में तरह तरह से आती हैं। अमर कवि रवि
 इसी प्रकार की एक कविता को ‘पद्यावली’ में कर्णोत्सामी ने ‘कलहान्ति
 रित्ता राधा के प्रति दक्षिण सती वाक्य’ कहकर ग्रहण किया है।
 पद इस प्रकार है—

अनालोभ्य प्रेम्णः परिणतिमनाकृत्य गुह्वर-
 त्वया बान्ते मानः क्षिमिति सरले प्रेयसि कृतः ।
 समाक्षिप्य हृते विह्वलहृदोऽङ्गामुरक्षिताः
 स्वहृत्तेनांगारास्तदलमधुनारण्यदक्षितैः ॥२३०॥

“हे सरले, प्रेम की परिणति पर विचार न करके, गुह्वरों का अनादर
 करके प्रिय बान्त के प्रति मन बगों किया था ? तुमने इन विरहान्ति
 में उठने वाले अंगारों का आतिथ्य किया है, अब अरण्यरोदन करने से
 क्या लाभ होगा ?” यह पद ‘कवीन्द्र-बचन-समुच्चय’, ‘सदुक्तिरुष्णिमृत’,
 ‘सूक्तिमुक्तावली’, आदि बहूनेरे संग्रह-ग्रन्थों में ‘मानिनी’ के सम्बन्ध में
 दिए गये पदों में थोड़े बहुत पाठान्तर के साथ आया है।
 ऊपर जिन गाथाओं पर हमने विचार किया उनके अलावा ‘माहा-
 सत्तर्तई’ में ऐसी बहूनेरी गाथाएँ मिलती हैं जिन्हें साफ़ सौर से किसी
 विशेष वैष्णव कविता से न जोड़ सकने पर भी उनसे बहूनेरी वैष्णव-
 कविताओं का अस्पष्ट स्मरण होता है तथा इन कविताओं और वैष्णव
 कविताओं में एक सजातीयता साफ़ दिखाई पड़ती है। एक गाथा में है—

‘नहाकर निकली श्यामलांगी के नितम्ब का स्पर्श पाय ॥ चिह्न
समूह फिर बँध जाने के डर से ही मानों जल बिन्दु द्वारा रो रहे हैं।
इस पद से विद्यापति के ‘जाइत पेखल नहाएति गोरी’ या ‘कानि
पेखल सनानक चेला’ आदि पदों की तुलना की जा सकती है।

भगं च्चिन्न अलहन्तो हारो षोणुषदाघ्राणं यणघ्राणम् ।

उद्विगुणो भमइ उरै जमुषाणइफेणुंजो द्र ॥७१६६

‘पीनोन्नत स्तन युगलों की राह न पाकर हार जमुता नदी के फे
पुंज की तरह छाती पर मानो उद्विग्न होकर चक्कर काट रहा है।
इसके साथ विद्यापति के—

पीन पयोधर अपरब सुन्दर

ऊपर मोतिम हार ।

जनि कनकाचल ऊपर रिमल जल

हुइ यह सुरतारि धार ॥

प्रथवा बहुषण्डीदास के—

गिए गजमुती हार भणि मगसे शोभे सार

ऊच कुच युगल ऊपरे ।

हर्मा समान घाकारे सुरेश्वरी हुई धारे

पड़े येन सुमेध शिखरे ॥

आदि को स्मरण किया जा सकता है।

दुर्जय मान के कारण मायक का प्रत्याख्यान किया है, अगर परचाताप
करती हुई नायिका के प्रति सखी की इस प्रकार की उक्ति मिलनी है—
याअपडिओ न गणिओ पिअं भवन्तो बि अण्पिअं भणिओ ।

यएवन्तो बि न हट्टो भग कस्स कए कओ मामी ॥ ४१३

‘पैतों पर पड़ने पर भी उठे कुछ दिना नहीं। उठने श्रिय वह,
तुमने उसे अप्रिय कहा। जब वह जाने लगा तो तुमने उगता छाया
नहीं रोका; यनाओ, किमके लिए तुमने मान किया था?’

‘कवीन्द्र-वचन-ममुच्चय’ में भी इसी आशय का अमर का एक श्लोक
उद्धृत किया गया है।

कर्णे यत्र कृतं राक्षीजनयथो यन्नाश्रुता वन्धुवाण्

यत्पादे निपतप्रपि प्रियतमः कर्णोऽस्वतेनार्हः ।

तेनेन्दुर्दहनायते मलयमायेवः स्फुटिमायते

रात्रिः कल्पजलायने विसलताटारोऽपि भारायने ॥४१४

(१) यह श्लोक ‘सदुस्तिरुणावृत्त’ में भी उद्धृत है।

“(दुर्जय मान के कारण) मणियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया
 धान्यकों की ध्वजा की, प्रियतम जब घेर पर पड़ा तो कणोंत्पल से उ
 घाहत किया; इसीलिए अब चन्द्रमा दहन का कारण बन रहा है, चन्द्रन
 प्रत्येक स्तुति की तरह लग रहा है, रात घन कल्प की तरह लग रही है
 घोर मृगानश्वर भी भारी लग रहा है।” इसके साथ स्वर्गोत्सवों की कविता
 की तुलना की जा सकती है—

कर्णान्ते म कृता प्रियोस्तिरचना जित्तं मया दूरतो
 यत्तोऽयमनिकामरम्यवचो सत्यं वचः कल्पिताः ।
 सोपीतमनसिस्तुतिर्दोषरमसो नाम्ययं प्रोन्नतः
 स्वान्तं हन्त ममाद्य तेन सदिरांगारेण दग्धहृते ॥

विदग्ध-भाष्य नाटक, ५ म अंक ।

दुर्जनमान के कारण घेरो पर गिरकर बिड़गिड़गाने हुए कृष्ण की राधा
 ने मर्त्यना की, प्रत्यास्थान किया, बन्धोक्ति की, मगर प्रत्यास्थात प्रिय के
 लिए वह सतियों से पदचाताब कर रही है। राधा के प्रति इन तरह की
 उक्तियाँ वैष्णव कविता में तरह तरह से आती हैं। भयम कवि रचित
 इसी प्रकार की एक कविता को ‘पद्यावली’ में स्वर्गोत्सवों ने ‘कलहान्त-
 रित्ता राधा के प्रति दक्षिण सखी वाक्य’ कहकर ग्रहण किया है।
 पद इस प्रकार है—

अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहृद-
 स्त्वया बान्धे मानः निमित्ति सरले प्रेयसि कृतः ।
 समाश्लिष्टा ह्यंते विरहहृदोद्गामुरगिताः
 स्वहृत्तेनांगारास्तदलमधुनारम्यवर्तितः ॥२३०॥

“हे मरने, प्रेम की परिणति पर विचार न करके, सुहृदों का घनादर
 करके प्रिय बान्ध के प्रति मन क्यों किया था ? तुमने इस विरहान्ति
 में उठने वाले घंगारों का धातिगन किया है, अब अरण्यरोदन करने से
 क्या लाभ होगा ?” यह पद ‘कवीन्द्र-वचन-समुच्चय’, ‘सदुक्तिकर्णामृत’,
 ‘प्रीतिमुष्णावली’, आदि बहूनेरे संग्रह-ग्रन्थों में ‘मानिनी’ के सम्बन्ध में
 आये गये पदों में थोड़े बहुत पाठान्तर के साथ आया है।
 ऊपर जिन गायकों पर हमने विचार किया उनके अलावा ‘माहा-
 त्मई’ में ऐसी बहूनेरी गायकें मिलती हैं जिन्हें साफ तौर से किसी
 वैष्णव कविता से न जोड़ सकने पर भी उनसे बहूनेरी वैष्णव-
 कविताओं का अस्पष्ट स्मरण होता है तथा इन कविताओं और वैष्णव
 कविताओं में एक सजातीयता साफ दिखाई पड़ती है। एक गायक ने

न मुग्रन्ति बोहसातं न रुग्रन्ति चिरं न होन्ति कितिप्राप्नो ।

धण्णाभो साभो जाणं बहुवत्सहवत्सहो न तुमम् ॥२१४७

‘सम्मी सौम नहीं लेती हैं, देर तक नहीं रोती हैं, रुच भी नहीं होनी है, वे ही नारियाँ धन्य हैं—जिनके, हे बहु वत्सल, तुम वत्सल नहीं हो ।’ यह पद विरहिणी गोपियों की जबानी बहुवत्सल कृष्ण के प्रति बहुत फिट बैठता है । वसन्त की अपेक्षा वर्षा ही विरहिणियों की वेदना को तीव्र-तर कर देती है; इसीलिए एक प्रोपितमवुंका नारी कहती है—

सहि दुग्मेति कलम्बाइं जह मं तह न सेसकुमुमाइं ॥२१४७

‘हि सली (इस वर्षाकाल में) कदम्ब के फूल मुझे जिस तरह पीड़ा देते हैं, दूसरा (वसन्त ऋतु में फूलने वाला) कोई फूल इतना व्याप नहीं पहुँचाता ।’

एक दूसरी गाथा में एक दूती नायिका की ओर से नायक के ही पास गई है । मगर नायक से जैसे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रसङ्गवश ही मानो एक संवाद मात्र देती हुई कहती है—

गाहं दुई न सुमं पिमो ति को ग्रह एत्थ बाबारो ।

सा मरइ तुम्भ भगसो तेन च धम्मक्खरं भणिमो ॥ २१४८

‘मैं दूती नहीं हूँ, तुम भी कोई प्रिय नहीं हो, अतएव तुमसे मेरा क्या वास्ता ? लेकिन वह मर रही है, तुम्हारी निन्दा होगी, इसलिए धर्म की बात कह रही हूँ ।’ इस दूती की चतुराई और माधुर्य को देखकर परवर्ती काल की बुन्दावन की रसिक और चतुरा बुन्दा, ललिता आदि दूतियों की बात स्मरण हो आती है । एक दूसरी चतुर दूती कह रही है—

महितासहस्सभरिए तुह हिमए तुहम सा भमाभन्ती ।

दिग्रहं धणणकम्मा धमं तनुमं पि तनुएइ ॥२१४९

‘हे भाग्यवान्, तुम्हारा हृदय सहस्रो महिताओं द्वारा पूर्य है, वह (तुम्हारी प्रेयसी नायिका) अब वहाँ स्थान न पाकर दिन भर अनन्यकर्म शोकर अपने क्षीण शरीर को घोर भी क्षीण कर रही है ।’

एक गाथा में नायक कह रहा है—

आग्रम्वन्तकवोलं सतिग्रक्खरजम्पारि फुरन्तोद्धिम् ।

मा खिक्खुं ति सरोसं समोसरन्तिं पिमं भरिमो ॥२१५०

‘मुझे मत छुओ’ कहकर जो सरोप हटती जा रही है—ऐसी प्रिया का मैं स्मरण करता हूँ ।’ इस स्मरण के साथ ही परवर्ती वैष्णव साहित्य में वर्णित खंडिता राधा का मूर्तिर्वा स्मरण कीजिए ।

दुःसह विरह-वेदना से पीड़ित एक नायिका कह रही है—

जम्भन्तरे ॥ चतुर्थं जीएण सु मयण तुम्ह अन्विस्सम् ।

जइ तं पि तेण बाणें विज्झसे जेण हं विज्झा ॥१५४१

‘हे मदन, तुमने घटने जिस बाण से मुझे वीध दिया है, यदि उसी बाण से तुम उनको (मेरे प्रियतम को) भी वीध दो तो मैं जम्भान्तर में भी अपना जीवन देकर तुम्हारी पूजा करने को प्रस्तुत हूँ ।’ हमें परिवर्ती काल के चण्डीदास की राधा का यहाँ आभास मिल सकता है । चण्डीदास का स्वर दो एक गाथाओं में और भी स्पष्ट हो गया है—

विरहेण मन्दरेण व हिमप्रं दुदोघाहि व महिऊण ।

ऊर्मतिघ्राई मय्यो मय्हं रघणाई व मुहाई ॥१५७५

‘मन्दर पर्वत ने जिस प्रकारसे समुद्र का मन्थन करके रत्नों को निकाला था, हाय ! विरह ने भी उसी तरह से मेरे हृदय का मन्थन करके मेरे सारे सुखों को उलाड़ फेंका है ।’

ति वसति कि व सोधति कि कुपति मुमणु एक्कमेवसस ।

वेम्मं विसं व विसमं साहमु को वंदिउं तरइ ॥१६१६

‘क्यों रो रही हो, क्यों रोकर रह रही हो, क्यों हे मुननु, सब पर कोप कर रही हो ! विप की तरह विषम प्रेम को बताओ कौन रोक सकता है ।’

हमने पहले ‘गाह्य-सप्तसई’ से राधा और गोपियों को लेकर कृष्ण-प्रेम के जो पद दिये हैं वे ऊपर दिये हुए पदों के साथ ही मिलते हैं । अधिकतर गाथाएँ इन प्रकार की हैं कि राधा-कृष्ण का उल्लेख रहने-न-रहने में एक पार्यवय के सिवा कोई भीलिक पार्यवय देखने में नहीं आता है । परिवर्ती काल में मंगुहीन ‘प्रावृत्त-पिणल’ नामक छंद के पद्य में जो प्रावृत्त गाथाएँ उद्भूत मिलती हैं उसके कितने ही श्लोकों और परिवर्ती काल की वैष्णव श्रवितों के वर्णन और स्वर में समानता लक्षणीय है । जैसे—

फुल्ला गोवा भम भमरा बिट्ठा मेहा जले समतर ।

गग्गे बिज्जु पिम सहिमा धावे कंठा बहुकहिमा ॥

“नीय फूले हैं, जलश्यामल मेघ धूमते हुए मोरो की तरह लग रहे हैं बिजली नाच रही है, हे प्रियसखि, मेरा कत कब आवेगा ?”

(१) षण्वत्तं, ८१ । तुलनीयः—गग्गे मेहा गोला बारउ

सहे मोरउ उच्चा रावा ॥

ठापा ठापा बिज्जु रेहुउ

पिमा रेहुउ किग्गे हारा ॥

फुल्ला गोवा गोवे भमर इक्का मरुम घोधंताए ।

हंरो हंजे काहा किग्गउ धापो पाउस कीलंताए ॥ वही—१८१ और भी

तुलनीय, वही, ८६; १४४ इत्यादि ।

‘कवीन्द्रवचनसमुच्चय’ से लेकर ‘सुभाषितावली’, ‘सदुक्ति-कर्णामृत’, ‘सूक्तिमुक्तावली’ या ‘सुभाषित-मुक्तावली’, ‘शांभर-पद्धति’, ‘सूक्तिरत्नहार’ आदि संग्रह-ग्रंथों में हम वयःसंधि-वर्णन से लेकर प्रेम की प्रायः सभी अवस्थाओं का विविध वर्णन पाते हैं। एक ‘सदुक्तिकर्णामृत’ में ही हम नारी-सौन्दर्य और नारी-प्रेम का अवलम्बन करके शृंगारप्रवाह की जो ऊर्ध्वासँपाते हैं, वेही लक्षणीय हैं। यहाँ हम इस वयःसंधि, किंचिदुपाहृद-शोभना, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, नवोद्गा, विलम्बनवोद्गा, कुलस्त्री (स्वकीया), प्रसूती (परकीया), लंछिता, भ्रमरतिचिह्नदुःखिता, विरहिणी, दूतीवचन, तनुता-स्थान, उद्वेगकथन, वासकसज्जा, स्वाधीनमर्तुका, विप्रलब्धा, कलहान्तरिता, गोत्रस्थलिता, मानिनी (उदात्त मानिनी, अनुरक्त मानिनी), प्रवरस्यदुर्मर्तुका, प्रोषितमर्तुका, अभिसारिका (दिवाभिसारिका, तिमिराभिसारिका, ज्योत्स्ना-भिसारिका, दुर्दिनाभिसारिका) आदि के सम्बन्ध में लिखित बहुत से श्लोक पाते हैं। इन श्लोकों से वैष्णव कविताओं को मिलाकर पढ़ने से हमारे कथन की मयार्यता स्पष्ट हो जायगी। सारे विषयों को लेकर तुलनात्मक विस्तृत विवेचन करने की फुर्सत और जरूरत हमें नहीं है, भएव कुछ चुने हुए विषयों का ही हम यहाँ विवेचन करेंगे।

‘सदुक्तिकर्णामृत’ में राजशेखर वृत्त एक श्लोक में उद्भिप्रयोगना नारी का वर्णन करते हुए कहा गया है—

पद्भ्यां मुक्तास्तरजगतयः संधिता लोचनाभ्यां
धोणीविम्बं त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः ।
यते वलः कुचसद्विद्यतामङ्गितीयं च वचनं
तद्गानाग्राणी गुण-विनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥२।२।४

पैरों ने संधिलता त्याग दी है, लोचनों ने उमका आश्रय लिया है, धोणिविम्बों ने तनुता त्याग दी है, मध्य भाग (कटि) अब उगरी मेरा कर रहा है, धानी ने अब (मुल को त्याग कर) कुचों की गविरता ग्रहण की है, पलस्वरूप मुल अब अङ्गिनीय (पूर्व सौन्दर्य में अङ्गिनीय और अगती महिमा में प्रतिष्ठित होने के कारण द्वितीय विरहित भाव में भी अङ्गिनीय) है। इस प्रकार से यौवन ने धाकर, उसके सारे शरीर में गुण विनिमय कर दिया है। शतानन्द के एक श्लोक में देखते हैं—

(१) शांभर-पद्धति में (वीर-मिटतं नृणां शिरः) बरि का नाम नहीं है (१२८२)।

गने बाल्ये चेतः कुमुदपनूया सागरहरे
 भयादोऽपेयास्याः स्तनपुगभमुत्तिग्निगमिव ।
 सदाभ्या भ्रूवत्सी घतति मयनं कण्ठदुहरं
 कृतां मध्यं भुक्ता बतिरससितः धोणिकलकः ॥ २१२१५

“बाल्यन बीन जाने पर चित्त कुमुदगर (मदन) के द्वारा विद्ध हुआ है; इसे देखकर इसके स्तन पुगन मानो डर गे निकल जाने के लिये इच्छुक हुए हैं; भय से भौंहे काँप रही हैं, छाँपे कान की ओर फैल रही हैं, बटि-भाग कृश हो गया है, बलि टेढ़ी हो गयी है, दोनों नितम्ब घबसाए हो गये हैं।”

इन पदों से विद्यापति की थीरापा की वयसन्धि-नाम्नयी कविता का मितान किया जा सकता है—

संसव बीजन वरसन भेल ।
 दुहु पय हेरदत मनसिज गेल ॥
 मदनक भाय पहिल परचार ।
 भिन जन देल भीन अविदार ॥
 बटिक गौरव पाओल नितम्ब ।
 एकर सोन छपोक अवलम्ब ॥
 खरन अपस गति सोचन पाव ।
 सोचनक धेरज परतल जाव ॥

अथवा,—

दिन दिन उन्नत वयोपर बीन ।
 बाहुल नितम्ब मात्र भेल सोन ॥
 आवे भवन बड़ाओल बीठ ।
 संसव सकल धमक देल पीठ ॥
 संसव धोइल शशिमुखि बेह ।
 लत देह भेजल त्रिवलि तिन रेह ॥

अथवा,—

संसव जीवन दुहु मिति गेल ।

खवनक पय दुहु सोचन सेल ॥

विद्यापति की वयसन्धि की कविताओं में राधा के संसव के बाद जीवन के प्रथम आगमन के सभी शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के

वर्णन है । इस तरह के वर्णन संस्कृत-ग्रंथों में ब्यसन्धि और 'तरणी' के वर्णन के श्लोकों में बिखरे हुए हैं ।

तरणी नारी का एक बड़ा सुन्दर वर्णन एक पद में मिलता है—

दृष्ट्वा कावनपटिरद्य नगरोपान्ते भ्रमन्ती मया
सस्यामद्भुतमेकपद्मनिजं प्रोत्पुस्तमालोकितम् ।
सप्रोभो मणुषो तयोपरि तयोरेकोऽप्यभोजनम्
स्तस्याग्रे परिपुञ्जितेन तमसा नक्तं दिवं स्वीयते ॥२१४॥२

'कंचनवर्णा सोने की छड़ी को (तरणी को) नगर के एक छोर पर घूमते हुए आज देखा । उसमें एक अद्भुत कमल (मुख कमल) है । वह कभी बन्द नहीं होता, सदा ही खिला रहता है । उनपर दो मीरे (दो घीलें) हैं, उस पर पुंजीमूल मन्थकार (कृष्ण केसदाम) है—यह मन्थकार दिन-रात रहता है । नायिका के इस प्रकार के वर्णन से हम वैष्णव कविता

- १ भूयोः काचिल्लीला परिणतिरपूर्वा नयनयोः
स्तनाभोगोऽप्यस्तस्तरुणिसमरम्भसमये । कवीन्द्रवः, सतुक्तिरः ।
तिर्यंग्लोचनचेष्टितानि वचसि क्येकोऽस्ति संज्ञान्तयः । कवीन्द्रवः ।
तथापि प्रागल्भ्यं किमपि चतुरं सोचनपुनः । वही ।
लीलास्तलचरणवाहगतागतानि
तिर्यग्निर्वर्तितविलोचनवीक्षितानि ।
वामभ्रुवां मृदु च मञ्जु च भाषितानि
निर्भाषमायुधमिदं मकरध्वजस्य ॥ कवीन्द्रवः ।
अप्रकटयतितस्तनमण्डलिकानिभूतधकरशिन्यः ।
आवेशयन्ति हृदयं स्मरचर्चापुस्तयोगिन्यः ॥ सतुक्तिरः
अहमहमिकावढोत्साहं रतोत्सवसंसिनि
प्रसरति मुहुः प्रोदस्त्रीणां कयामृतदुर्दिने ।
कलितपुलका सद्यः स्तोकोदयतस्तनकोरके
यलयति शनैर्वाला वसस्यते तरलां दुशम् ॥
धर्माशोक वत्त (सतुक्तिरः)

इस प्रसंग में, 'सूचितमुक्तावली' में उद्धृत 'व्यसन्धि-पद्धति' और 'तारुण्य-पद्धति' देखिए ।

में धीवृष्ण के पूर्वराग का अवतम्बन करके राधा के वर्णनों का मिलान कर सकते हैं।^१

मुग्धा नायिका के चित्त में प्रेय के आधिर्भाव को प्रकट करते हुए एक श्लोक में कहा गया है—

बारंबारमनेकवा सखि मया धृतद्रुमाणा बने
पोतः कथं वरीप्रणालवतितः पुंस्कोकिलानां ध्वनिः ।
तस्मिन्नाद्य पुनः धृतिप्रणिर्धनि प्रत्यंगमुत्कम्पितं
तापदधेवतसि नेत्रयोस्तरसता कस्मादकस्मान्मम ॥^२

‘बारंबार सखि, मैंने बहुत तरह से झमझाई मैं कानों से कोयल की ध्वनि का पान किया है। आज उस ध्वनि के कानों में पहुँचते ही न जाने क्यों भकस्मात् मेरा प्रायेण उत्कम्पित हो रहा है, चित्त में गर्मी पैदा हो रही है, नेत्रों में तरलता दिखाई पड़ रही है।’

इसी की मानो आयुक्ति दिखाई पड़ती है अमर के एक श्लोक के सती वचन के धन्दर।

असत्सखिलतः प्रेमाद्विर्मुहमुकुलोहृतः
क्षणमभिमुखं तं जलतोतं निमेषपरारम्भुषः ।
हृदयनिहितं भावाकृतं वमद्भिरिवेक्षणैः
कथय सुहृती कोऽयं मृग्ये स्वयाद्य बिलोचयते ॥

‘तुम्हारी इस चितवन के द्वारा—जो चितवन असलाई हुई है, प्रेमनीर से सीची हुई है, पल पल पर मुतुलीकृत है, दाय दाय पर सामने की ओर सज्जदचंचल भाव से प्रसारित है, झपलक है और जो चितवन तुम्हारे हृदयस्थित भावाकृति को उगलनी है—इस चितवन से बताओ वह कौन मुहृती है जिसे तुम आज बारम्बार देख रही हो।’

(१) इस प्रसंग में नायिका के रूपवर्णन के जो उपमाएँ दी जाती हैं उनसे नीचे लिखे श्लोक की तुलना की जा सकती है।

सावध्यसिन्धुरपरिव हि केयमथ
धनोपलानि दातिना सह संनयन्ते ।
उन्मज्जति क्षिरक्षुम्भतटी च मय
यत्रापरे कदलिकाण्डमुणालदण्डाः ॥

सङ्कलितकः (विहदन्तिप्रपादाः) २।४।४

(२) सङ्कलितकः २।३।१

(३) सङ्कलितकः, सखी-अनपदति, ४; आह्वय-अति, ३४१६

अमर सिंह के नाम से मिलने वाले एक श्लोक में है—

कुची धत्तः कम्पं निपतति कपोलः करतले
निकामं निःश्वातः सरलमलकं ताण्डवंपति ।
बुद्धः सामर्थ्यानि स्वगमयति मुहुर्वाप्यसजितं
प्रपञ्चोज्यं किञ्चित्तव सखि हृदिस्थं कमपति ॥'

"तुम्हारे दोनों कुच कम्पित हो रहे हैं, कपोल हथेली पर गिर रहा है, साँस सरल अलकों को तेजी से संचालित कर रही है, ये प्रपञ्च, सखि, तुम्हारे हृदय के भावों को ही बना रहे हैं ।"

इसके साथ हम नीचे लिखे श्लोक का भी मिलान कर सकते हैं—

श्वासेषु प्रियमा भुङ्गं करतले वन्द्यले पाण्डिमा
मुद्रा वाचि विलोचनेऽश्रुपटलं देहे च दाहोदयः ।
एतावत्कथितं यवस्ति हृदये तस्याः कुशाग्राः पुनः
तज्जानासि ननु त्वमेव मुमग्ग इलाभ्या स्थितिस्तत्र वा ॥'

"उसकी साँस में लम्बा विस्तार है, मुख हथेली पर है, वन्द्यल में पाण्डिमा है, वाक्य में मुद्रा है (पर्याप्त भावों बोला नहीं जा रहा है), आँखों में आँसुओं की राशि है, देह में ताप उत्पन्न हुआ है, यहाँ तक तो (मुँह से) कहा—उस कुशाग्री के हृदय में जो कुछ है, हे मुमग्ग, उसे एक मात्र तुम्हीं जानते हो, वहाँ (उसके हृदय में) जो कुछ है वही इलाभ्य है ।"

"शाङ्गपर-पदति" में उद्धृत एक श्लोक में देखते हैं—

गोपायन्ती विरहजनितं दुःखमग्रे गुरुणाम्
किं त्वं मुग्धे नयनविसृतं वाप्यपूरे वृणत्ति ।
नयनं नयनं नयनसंसिद्धरेष आर्द्रकृतस्ते
शायंकान्तः कथयति दशाभातिपे दीपमानः ॥'

"गुरुओं के सामने विरहजनित दुःख को छिपाने के लिये हे मुग्धे, तुम नयन-विगलित वाप्यप्रवाह क्यों रोक रही हो ? रातोंरात नयन सजित से भीगा हुआ तुम्हारा यह विस्तर का छोर जिसे तुमने भ्रू में धाला है, वही तुम्हारी दशा कहे दे रहा है ।"

(१) सङ्कलितः २।२५।१

(२) सूक्तिमुच्यतावली ४५।८

(३) शाङ्गपर-पदति, १-६५

इनके साथ ही हम पूर्वराग से विधुरा रागिका के चित्र तक भी स्मरण कर सकते हैं—

निरासि नेहारसि फुटल कबलम्ब ।

करतले सघन वधन अवलम्ब ॥

खेने तनु मोड़सि करि कत भंग ।

अविरल पुलक-मुकुले भव भंग ॥

:०:

:०:

:०:

भाष कि गोपसि गोपत ना रहइ ।

मरमक खेरन बहन सब रहइ ॥

भतने निवारसि मयनक लोर ।

गदगद दावदे कहसि भाष बोल ॥

झान छले भंगन झान छले पंच ।

सघने गतागति करसि एकन्त ॥

दूरे रह गोरख गुदजन साज ।

गोविन्द दास कह पड़ल प्रकाज ॥

किर—

कि तुहे भाषसि रहसि एकान्त ।

झर झर लोचने हेरसि पंच ॥

कह कह चम्पक-गोरी ।

काँपसि काहे सघन तनु मोड़ि ॥

घाम किरण बिनु घामयि भंग ।

ना जानिये काहुक प्रेम-तरंग ॥

जलपर देखि बह्ये घन इवासे ।

विशोयास कर राषामोहन दासे ॥

अथवा चण्डीदास का पदः—

ए ससि सुन्दरी कह कह भोय ।

बलराम दास के एक पद में देखते हैं—

झुनइते काबहि आनहि झुनत
 बुझइते बुझइ आन ।
 पुछइते सबगइ उतर ना निकसइ
 कहइते सजस नयान ॥
 सखि हे, कि भेल ए बरनारी ।
 करहुं कपोल चकित रुठु क्षामरि
 जनु घनहारि जुयारि ॥
 बिछरल हास रमस रस-चातुरी
 बाजरि ननु भेल गोरि ।
 सने सने बीध निशसि तनु मोइइ
 सयन मरमे भेलि भोरि ॥
 कातर-कातर नयने नेहारइ
 कातर-कातर बाणौ ।
 ना जानिये कोन बुझे बाधन वेदन
 भर भर ए बुझ नयानि ॥
 घन घन नयने नीर भरि धामोत
 घन घन अपरहि काँप ।
 बलराम दास कह जलनु जग माह
 प्रेमक विषम सन्ताप ॥

हम इस पूर्वराग के विरह में देखते हैं कि—

त्वां चिन्तापरिकल्पितं सुभग सा संभाव्य रोमाञ्चिता
 शून्यालिंगनसंचलद्बभुव्युमेनात्मानमालिङ्गति ।
 किञ्चान्यद्विरहव्यथाप्रशमनौ संग्राप्य मूर्च्छां चिरात्
 प्रत्युज्जीवति कर्णमूलपतितस्तन्नाममन्त्राक्षरैः ॥^१

हे सुभग, चिन्तापरिकल्पित तुम्हें (उपस्थित) समझकर वह रोमाञ्चि (बाला) आलिंगन के लिए शून्य में फैलाये हाथों से अपने को ही आलिंग करती है; और क्या कहूँ, बहुत देर तक विरह-व्यथा को प्रशमन कर वाली मूर्च्छा को प्राप्त कर फिर कानों में तुम्हारे नाम के मन्त्राक्षरों के पढ़ी ही पुनर्जीवित हो उठती है ।”

प्रिय के नाम कानों में पढ़ते ही विरहिणी की सारी व्याधि, मूर्च्छा हो जाती है यह बात केवल पन्द्रहीँ और सोमहीँ छताम्दी के वैष्णव साहित्य

में ही नहीं मिलती है। इसकी धारा बहुत पहले ही से प्रवाहित होती पा रही है। यही धारा परवर्ती काल के वैष्णव साहित्य में दिखाई पड़ती है—

भुदजन अबुध भुयचमति परिजन
अलखित निषम वेयाधि ।
कि करव धनि धनि मन्त्रमहोषधि
लोचने लागत समाधि ॥
खेने खेने भंग भंग तनु मोड़इ
कहत भरममय बाणी ॥
श्यामर नामे चमकि तनु जाँपइ
गोविन्ददास किये जानि ॥

भयवा—तहि एक सुचतुरि ताक अवणं मरि
पुन पुन कहे तुवा नाम ।
बहुलने भुम्बरो पाइ पराण किरि
गवपद कहे श्याम श्याम ॥
नामक अछु गुण ना सुनिए त्रिभुवन
भुतजन पुन कहे बात ।
गोविन्द दास कह इह सब भान नह
जाई देखह जसु साय ॥

हमें मायूम है कि वैष्णव साहित्य की विरहिणी राधा का,
विरति आहारे राधा दास परे
जैमति योगिनी धारा ॥

एक और पद में विरहिणी राधा का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

विरहे व्याकुल धनि किछू न जाने ।
भान-भान बरण हइत दिने दिने ॥
कम्प पुलक स्वेद नयनहि धारा ।
प्रणय-जड़िमा बहु भाव बियास ॥
योगिनि जेखन ध्यानि-आकार ।
आकिले समति ना देइ दस बार ॥
जनमत भाति धनि आछये निचले ।
अड़िमा भरस हात पद नाहि चले ॥^१

राजशेखर द्वारा वर्णित विरहिणी भी इसी तरह की योगिनी है—

आहारे विरतिः समस्तविषयप्राप्ते निवृत्तिः परा

नासाग्रे नयनं यदेतदपरं धन्यैकतानं मनः ।

भौनं चेदभिदं च शून्यमस्तितं यदिश्चभाभाति ते

तद्ब्रूयाः सखि योगिनी किमस्ति भो किंवा विपोगिन्यसि ।

तुम्हारा भोजन न करना, सभी विषयों से परानिवृत्ति, तुम्हारे ने नासाग्र है, मन एकतान है; यह तुम्हारा भौन, तुम्हें यह जो प्रति विश्व शून्य लग रहा है; हे सखि हमें बताओ, तो क्या तुम योगिनी या विपोगिनी (विरहिणी) हो ।

सहमीधर कवि की भी इसी प्रकार की कविता मिलती है—

यदोबेत्त्यं यपुषि महती सर्वतश्चास्पृहा य-

न्नासालङ्घ्यं यदपि नयनं भौनमेकोस्ततो यत् ।

एकापीनं कथयति मनस्तावदेव दद्या ते

कोऽस्तावेकः कथय मुमुक्षि ब्रह्म वा बल्लभो वा ॥^१

'तुम्हारे शरीर में दुर्बलता है, सभी ओर से तुम्हारे धन्द्वर की धस्पृहा है, तुम्हारी आँखें नाक पर टिकी हुई हैं, तुम विलग्न भौन हो, तुम्हारी यह दया बतला रही है कि तुम्हारा मन एकापीन है। ब्रह्म कौन है, मुमुक्षि, वही बतलाओ, वह ब्रह्म है या बल्लभ है?"

विरह से मृतप्राय नायिका की ओर से कृती नायक से कहती है—

मीरमं काष्ठमेवेह ते तस्य हृदयं यति ।

तवापि बीयतां तस्य तथा ता दशमी दशाम् ॥^२

"तुम्हारा यह हृदय अगर मजबूत ही मीरम बनकी हो तो भी इसे (इस तरंगी को) दो, क्योंकि इसकी दशमी दशा (अर्थात् मृत्युमुख्य अवस्था) हो गई है।"

(१) कथोद्भवजननमृच्छय मे (४१६) कवि का नाम नहीं है;

इसके संस्कृतार्थों में यह राजशेखर के नाम से मिलता है ।

(२) कथोद्भवजननमृच्छय, ४२८; लघुलिपि, २।२५।२

(३) लघुलिपि, २।३१।२

मायिका की तनुता की दशा का वर्णन करते हुए राजशेखर ने कहा है—

दोलालोलाः श्वसनमस्तम्बलुषी निर्मराभे
तस्याः श्वाप्यत्तगरमुक्ताभाङ्कुरा गच्छभित्तिः ।
तद्गात्राणां किमिव हि बह्वृ ब्रूयते दुर्बलत्वं
प्रेषामपे प्रतिपवुदिता चन्द्रमेसाप्यतन्वी ॥^१

"उसकी साँव झुने की तरह खंचल है, दोनों छाँवें मानों दो निर्मर हैं, उनके पान सूने हुए तगरफूल की भाँति पीले हैं और उसके गरीरादि की दुर्बलता की बात अधिक क्या कहें उनके सामने प्रतिपदा की उदित चन्द्रिका^२ भी धन्यही लगती है ।"

प्राचीन प्रेम कविताओं के चन्द्र प्रेमोद्देश के बहुत से सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । एक श्लोक में हम देखते हैं—

सीपाशुङ्गिजे त्वज्जलपुष्पनं द्वेष्टि प्रभामन्दवी
द्वारात्प्रस्थति बिभ्रतेतिसदसो वेपं विषमन्वते ।
आत्ने केवलमकिञ्चनोन्तितनयप्रस्तारिष्यतसे
तत्स्थोपनन्यवाङ्मतिवजापसेन विलेन सा ॥^३

"गीघ में रहने में बेबीनी भागूम होती है और उखन की भी छोड़ देती है, चन्द्र की किरणों से भी डर करती है; बिभ्र-केति-गृह के दरवाजे में मानो दूर हट जाती है, वेप-भूषा को जहर समझती है; वह केवल पक्ष-किमिव में खिन्न धम्मा पर सोयी हुई हैं—मन्त्र पर उन्नत मुग्धारी छाड़ति के बनीभूत विल की लेकर ।"

विषं चन्द्रालोकः कुमुदपनवानो हृतवहः
अमलारो हारः स जनु पुटपाको मन्त्रजः ।
अने त्रिचिह्ने त्वयि मुग्ध सत्वं वक्ष्यमी
समं आतात्तवपामह विपरीतद्रुतयः ॥^४

"चन्द्रालोक विष है, कुमुद पन की हवा घाय है, हार खने पर अमक की तरह है, और वह चन्दन पुटपाक के समान । हे मुग्ध, तुम बूढ़ देखे हो गये हो तो क्या इसलिए उसके सामने सभी एष साथ विपरीत हो गये हैं ।"

(१) तदुक्ताः, २।३।४।१

(२) मुग्धनीय—'प्रतिपदा' और उदय केने काश्मिरी, हृष्यति, विद्यमानति ।

(३) तदुक्ताः, २।३।४।१

(४) श्री, २।३।४।३

संयुक्तकथामृत में धोयीक कविकृत इसी तरह का एक धीर मिलता है—

हारं पाशवदाज्जिनन्ति बह्वनप्रायां न रत्नावलीं
धत्ते कष्टकशांकिनीव कलिकातल्पे न विधाभ्यति ।
स्वामिन् सम्प्रति सान्द्रचन्दनरसात् पंकजिबोद्धेगिनी
सा बाला विषयवल्गरोबलपतो ध्यातादिव प्रथमति ॥'

इन सब के साथ जयदेव की "निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणपनु
शेदमयीरम्" या "स्तनविनिहितमपि हारमुदारम् । सा मनुने
तनुत्वमारम्" आदि को स्मरण किया जा सकता है । बहु, बग्गीर
कृष्ण-कीर्तन में जयदेव के अक्षर अनुवाद मिलते हैं; विद्यापति धीर
वर्मा काल के काव्यों में विविध प्रकार से इसका भावानुवाद या पुनरा
मिलती है ।

एक श्लोक में है—

न कीडागिरिकन्धरीषु रमते नीपति वातायनं
ब्रूराबुद्धेष्टि मुकुशिरस्यति लतागादे बिहारस्पृहाम् (१)
भास्ते मुन्दर सा सल्लिप्रियगिरामारवातनः केवर्न
प्रत्याजां वचनी तया च हृष्यं तेनापि च त्वां पुनः ॥'

यहाँ देने में है कि 'मुन्दर' के सम्बन्ध में सलियों के प्रिय वास
आववागन से ही मुन्दरी जीवन पारणा लिए हुए है; बीज्यं वरिणा
चन्दर यह भाव राधा के विरह-व्रमण में धुन-फिर कर बारबार लि
पड़ना है । हम यह देने में हैं कि उपर्युक्त श्लोकों के रचयिता भी वे
(धोयीक ?) कवि धीर उमापति पर वे दोनों जयदेव के समकालीन
कवि थे ।

बीज्य कविता में हम देखते हैं कि कवियों ने वास्तव विरह के लक्षण
भीरावा के प्रति केवल सहानुभूति प्रकट करके बाह्य नहीं बँधना है
आपा-बीड़ा चिये बगैर बहु परिजन, मुदजन सखीजन दिगी की भी वरणा
न कर अत्रानचरित कृष्ण से प्रेम करते बचिज हुई है. इन
सखियों में भी उगे धोरी-बहुत मित्रद्विती मरती रही है । एक अन्य
कविता में देने में है कि सलियां विरहिणी स्त्री को इन तरह से उल्लेख

(१) लुण्णिक, २।३२।२

(२) लुण्णिक, २।३२।८

ती हुई कह रही हैं—तुम्हारे प्रेम करते समय जिन परिणामदर्शी परि-
त्रनों ने बाधा दी है, उन्हें विपवत् देता है; बाधा पीछा सोचने वाली सत्तियों
की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया है। हे सरले, हाथों में चाँद सौंपकर
मानो उस घूँने ने तुम्हें वंचित किया है। अब क्यों रो रही हो, क्यों
विषाद कर रही हो, क्यों निद्राहीन बन रही हो, क्यों कष्ट पा रही
हो?—

दृष्टोऽयं विषवत् पुरा परिजनो दृष्टामतिर्वारिषम्-
पौर्यापौर्यविरा त्वया न हि कृताः कथं सखीनां गिरः ।
हस्ते चन्द्रमिवावतार्य सरले घूर्तेन दिग्वर्चिता
तत् किं रोदिषि किं विषीदसि किमुप्रिद्रासि किं दूषते ॥

बदि विद्यापति का बिरह-सम्बन्धी एक सुन्दर पद है—

बिर चन्दन उर हार ना देल ।
सो अब नहि गिरि आंतर भेल ।

यह एक प्राचीन संस्कृत श्लोक भी छाया भाव है—

हारो नारोपितः कष्टे मया विम्लेचभीक्ष्णा ।
इशानीभावयोर्यम्ये सरित् सागरभूषराः ॥

विद्यापति का नामांजित—

हाँस कर धूर बसान कर दूर सोइह नम्रयोति हार दे ।
पिया यदि तेजस कि बाज भूंगारे धमना सतिले सब हार दे ॥

आदि वे 'छाङ्गवर-गडनि' में वृत्त नीचे निम्ने श्लोक से मिलान
किया जा सकता है ।

अपसारस्य अपसारं कुच हारं दूर एव किं वचनैः ।
असमलभासि भूषार्णरिनि बहति द्विबानिर्गं बाला ॥

(१) लघुनिबन्ध- २।३२।१

(२) यह श्लोक बायोहर मिश्र रचित (३) 'महानाटक में मिलता
है; 'लघुनिबन्ध' में यह श्लोक वचनपाल के नाम से मिलता है । छाङ्ग-
वर-गडनि में कुछ बाढाकार के साथ वास्तविक के नाम से मिलता है ।

(३) १०७१, बायोहरकृत का । अमरकट्ट के 'वाचस्पत्य' के
अष्टम उपाख्यान में भी उद्धृत ।

विद्यापति संस्कृत-साहित्य से भलीभाँति परिचित थे और उनके कृत्यों
ही पद विविध संस्कृत कविताओं की छाया सेकर रहे गये हैं, यह बात
उनकी कविताओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाती है।

विद्यापति का पद—

कत न वेदन मोहि बेसि मदन ।
हर नहि बला मोहि जुवति जना ॥
विभूति-भूषण नहि धान्वनक रेनु ।
बाघ छाल नहि मोरा नेतक वसनू ॥
महि मोरा जटाभार छिकुरक बेनी ।
मुरसरि नहि मोरा कुसुमक सेनी ॥
खान्धनक बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा ।
सलाट पाषक नहि सिंगुरक कोटा ॥
महि मोरा बालकूट मृगमय बाध ।
कनिपति नहि मोरा मृदुता-हाव ॥

आदि नीचे मिले जयदेव के 'गीतगोविन्द' के प्रसिद्ध श्लोक की छाया
लिये हुए हैं हममें सन्देह नहीं—

हृदि विसलताहारो नाथ भुवंगमनायकः
कुचलपदलभेनी बध्ने न ता गरमद्युतिः ।
मलयज रजो मेवं धरम प्रियारतिने मयि
प्रहृष्ट न हरभक्त्यान्तर्ग कृपा स्मिन् भाषति ॥'

जयदेव का यह श्लोक निरुपमापहार की प्राचीन संस्कृत त्रिगुण का
धनुमरण करने हुए निता गया है। इसे एक काव्यरीति कहा जा
सकता है।'

(१) गीतगोविन्द, ३।११

(२) जैने काव्यशास्त्र के विद्वत्सर्वज्ञ महाराज ने—

नवजलपारः लज्जुदोषं न कुचनिगाधारः
मुरधनुरिहं कुण्डलपटं न लज्जु लज्जुनम् ।
लज्जुनम् लज्जुनम् लज्जुनम् न लज्जुनम् लज्जुनम्
लज्जुनम् लज्जुनम् लज्जुनम् न लज्जुनम् लज्जुनम् ॥

दो स्तोत्रं
रं हं गृह
हं।

(१७१)

विद्यापति के पद में है—

अब सखि भभरा भेल परबस केहो न करए विचार ।
मले मले बूझल अलपे चौगूल हिया समु कुतिसक सार ॥
कमतिनी एड़ि केतकी मेला बहु सौरभ हेरि ।
कष्टके पिड़ल कलेवर मुल माजल धूरि ॥'

इसके साथ 'भमराष्टक' के निम्नोद्धृत श्लोक का मिलान किया
सकता है—

गन्ध्याद्यासौ भुवनविहिता केतकी स्वर्णवर्णा
पद्मधान्त्या क्षुधितमधुपः पुष्पमध्वे पपात ।
अग्नोभूतः कुमुदरजसा कष्टकनिधुन पतः
स्पातुं गन्तुं ह्यपि सखे नैव शक्तो द्विरेकः ॥

विद्यापति के पद में है—

विगतित बिहुर मिलित मुखमंडल खाँच बेड़ल प्रनमाला ।
मनिमय-कुण्डल लखन बुलित भेल धाम तिलक बहि मेला ॥
सुन्दरि तुम मुल मंगल मंगलदाता ।
रति-विपरीत-समय जहि राखि कि करबे हरि हर पाता ॥

इसके साथ 'भमराष्टक' के नीचे लिखे श्लोक को मिलाया जा सकता है—

आलोतामलकावलि विलुलिता विभ्रबलत् कुण्डलम्
किञ्चिन्मृष्टविशेषकं तनुतरः स्वेदाम्भसा शीकरः ।
तन्ध्या यत् सुरतान्तान्तनयनं वक्षत्रं रतिम्यत्यये
तत् त्वां पातु विराप कि हरिहरहारादिभिर्वैवतैः ॥

विद्यापति के नामांकित कितने ही पद मिलते हैं। इन पदों में नायिका
को जो उक्तियाँ मिलनी हैं, उनकी राधा की उक्ति के तौर पर विद्यापति ने
रचना की थी या नहीं, इसमें हमें थोर सन्देह है, जैसे नायिका और सखी
की उक्ति—प्रसूक्ति—

'हूति स्वकर कहति तुहँ मोहे ।
भुजि निजकाजे साजि तुया भूजन विरजि पठावोल तोहे ॥
मुक्त ताम्बूल देई अपर सुरंग लेंड सो काहे भेल धुमेला ।'
'तुया गुण कहइते रसना किराइते ततिहुँ भतिन भँगेला ॥' इत्यादि'

(१) लगेन्द्रनाथ मिश्र का संस्करण; ४२६ ।
(२) पद नम्बर ८४२ ।

अथवा—

हम ज्वलति पति नेसाह विदेस ।
 लग नहि बसए पड़ोसियाक तस ॥
 सामु दोसरि किछुभो नहि जान ।
 भालि रतीधि तुनए नहि कान ॥
 जागह पयिक जाह जनु भोर ।
 राति भेंघार गाम बड़ घोर ॥'

इन सबके साथ संस्कृत साहित्य की एतन्वातीय प्रचुर कविताओं का प्रसरण इतना मेल है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए संस्कृत की भीर पक्तियों को उद्धृत कर दिखाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

केवल राधाकृष्ण विषयक नहीं, गौरांग विषयक पदों के अन्दर भी वर्णन में संस्कृत कविता से मेल दिखाई पड़ता है। दृष्टान्त के लिए हम गोविन्द दास के एक प्रसिद्ध पद का उल्लेख कर सकते हैं। विद्युद सतिष्ठ भाव से आविष्ट महाप्रभु के पुनर्कित देह का वर्णन करते हुए गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है—

भीरव नयने भीर घन सिंचने पुनक मुकुल कदम्ब ।
 स्वेद-मकरन्द बिन्दु-बिन्दु चूयत विकसित भाव-कदम्ब ॥

भाव-मुलकित तन से घोर वर्षा के पुणित कदम्ब-तल की तुलना हमें नवभूति के उत्तर-रामचरित नाटक में भी मिलती है। वहाँ शिव के स्वर्ण-मुक्त से सीता के स्वेदमुक्त, रोमांचित भीर कम्पित देह की महान्-मानो-लित नववर्षा से सिकल स्फुटकोरक-कदम्ब-शाखा से तुलना की गई है—

सस्वेदरोमाञ्चितकम्पितांगी जाता शिवस्पर्शमुत्पन्न जाता ।
 मधुप्रवाहप्रविधूनसिंचिता कदम्बवष्टिः स्फुटकोरकेव ॥'

इसी प्रकार से राग, अनुराग, मिलन, प्रणय, मान-प्रभिमान, शिष्योन्माद आदि वैष्णव काव्य की सभी तरह की कविताओं का हम पूर्ववर्ती कविताओं से मिलान कर सकते हैं। इनके अन्दर से पहले की धारा की कम-परिणति स्पष्ट हो उठती है। वैष्णव कविता में हम देखते हैं कि मत्तियाँ ही इतनी कमकर राधाकृष्ण के सीनारत को ही हास्य-परिहास, व्यंग-विदूष, महानुभूति से घुट बना रही हैं। इतनी ही उचीवाद भी वैष्णव साहित्य की कोई नई वस्तु नहीं है, वह पुराना

(१) देखिए पद १०१६—१०१८ और इनके परवर्ती पदों को।

(२) तुल्य शब्द ।

भारतीय रीति है। सारी प्रेम-कविताओं के अन्दर हम देखते हैं कि के प्रकुर को ये ही निरन्तर सींच कर मधुर से मधुरतम बना रहे केवल वैष्णव कविता में ही नहीं, सभी जगह हम देखते हैं कि ये स प्रेम में हिस्सेदार नहीं है, वे प्रेम को बनाने और बिगाड़ने तथा अन्दर से अनन्त प्रेमरस का दूर से स्वाद लेने के लिए साक्षात्पित भारतीय साहित्य की इन्हीं सखियों को लेकर राधा-कृष्ण के प्रणय की ली सहररी सखियों और इस सभी माय की सापना की उत्पत्ति हुई प्रेम की ओड़ा में सखियों ने कृष्ण से राधा के पैर पकड़वाये हैं, यह कोई नई बात नहीं है, 'देहि पदपत्न्य मुदारम्' भी भारतीय नायक चिरन्तन अनुनय है। अमरनाटक के एक पद में हम देखते हैं—

सुतनु अहिहि मौनं पश्य पादानतं मा
न ससु तथ कदाचित् कोप एवंप्रियोऽभूत् ।
इति निगदति माधे तिर्यगामीलिताक्ष्या

मयनजलमनल्पं मुरतमुक्तं न किंचित् ॥'

'हे सुतनु, अपना मौन छोड़ो, पदानत बेरी धोर देखो, तुम तो कभी ऐसा कोप नहीं करती थी। माय की इन बातों के कहने पर मुँह फेरकर किंचित् प्रामीलिताक्षी ने काफ़ी आश्रु बहाये—कुछ भी कह न सकी।' यहाँ नायक-नायिका दोनों ही की कमनीय प्रेम-दुर्बलता मधुर हो उठी है। मानिनी राधा की मर्मस्पर्शी खेदोक्तियों ने भी पहले की कविताओं में इसी तरह की माया पाई है। अमर के एक श्लोक में देखते हैं कि प्रमिमानिनी नायिका नायक से कह रही है—

तथाऽभूदमाकं प्रथममभिभिन्ना तनुरियं
ततो मृत्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा ।
इदानीं मापत्त्वं वयमपि कतत्र किमपरं
मयाप्यं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिवम् ॥'

'हमारा पहले ऐसा हुआ कि यह तन (तुम्हारे तन से) अभिन्न था। इसके बाद तुम हुए प्रेम, मैं हुई हताशा प्रियतमा; अब फिर तुम हुए माय, हम सभी हुई तुम्हारी वनिता। प्राणों के कुलिश कठिन होने का यही फल मुझे मिला है।'

(१) कवीन्द्रवचनसमुच्चय, (कवि का नाम नहीं है), ३६१; सङ्कलितः २१२०१३ शुभाशितावली, १६००; और भी बहुतों के ग्रन्थों में यह श्लोक मिलता है।

(२) सङ्कलितः २१७७१२

अबत कवि की भानिनी ने कहा है—

यदा त्वं चन्द्रोभूरविकलकृतापेक्षलवपुस्तदार्या
जानार्हं जगत्वरमणीनां प्रकृतिभिः ।
इदानीमर्कस्त्वं खरश्चित्तमुत्सारितरसः
किरन्ती कोपाग्नीनहमपि रविप्रावधटिता ॥'

“तुम जब चन्द्र थे—(चन्द्रमा की भाँति) अविकल कला के तुम्हारा वय पेखल था—तब मैं था चन्द्रकान्तमणि—चन्द्रकान्तमणि स्वभाव के कारण तब मैं द्रवीभूत हो जाता था; अब जब तुम हुए (तो) तेज किरणों के द्वारा ही अब तुम्हारा रस समुत्सारित होता इसीलिए मैं भी अब कोपाग्नि वपेणकारिणी सूर्यकान्तमणि में रूपान्तरित हुई हूँ।”

इस भानिनी को सयश्रावती हुई सखियों ने कहा है—

पाणी शोणतले तनूदरि बरसाया कपोलस्वली-
विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलं किं म्मानिमानोपते ।
मुग्धे चुम्बतु नाम धंचलतया भृंगः क्वचित्कन्दलौ-
मुन्मीलप्रवमालतोपरिमलः किं तेन विस्मर्यते ॥'

“हे शीणमध्या सुन्दरि, रक्तवर्ण को हथेली पर रखते हुए किस कृपा तुम्हारे कपोल भाँजन से मिले नयनजल से मलिन क्यों हो रहा है? हे मुग्धे, भृंग चपलता के कारण कभी कन्दलमी के फूल का चुम्बन करता है लेकिन इससे क्या वह खिले नवमालती फूल की सुगन्ध को भूल सकता है?”

अभिसार के एकाध पदों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। रातभर जागकर अपने घर में अभिसार की साधना का सुन्दर वर्णन करने किया जा चुका है। अभिसार के विविध और सुन्दर वर्णन इन संदर्भों में पाये जाते हैं। वैष्णव कविता में जिस तरह देखते हैं कि घने वन में विघ्नबहुल दुर्गम पथ पर एकमात्र मदन को सहाय करके उस ‘एकल कयल अभिसार’, यहाँ भी उसी तरह मदन को सहाय करके घने अभिसार का वर्णन या रहे हैं। एक श्लोक में अभिसारिणी ने प्रश्न किया है, “इस गहरी रात को हे करमोर, तुम कहाँ जा रही हो?” अभिसारिणी ने उत्तर दिया, “प्राणों से भी अधिक प्रिय जो प्राणी है, वह जहाँ रहा है, वहीं जा रही हूँ। प्राणों से अधिक प्रिय होने के कारण प्राणों की

(१) वही, २।४७।५

(२) वही, २।४८।५

नहीं करके जा रही हूँ।" प्रश्न किया गया, "हे बासा, तुम्हें
र क्यों नहीं लग रहा है?" उत्तर मिला "क्यों, पुण्यितशर मदन
हय है।" फिर देखने हैं, जयदेव से लेकर विद्यापति, चंडीदास,
गोविन्ददास सभी वैष्णव कवियों के अन्दर अभिसार के कुछ
कौसलों, और विशेष अवस्थाओं में अभिसार के कुछ विशेष
का वर्णन किया गया है। जयदेव में हम संक्षेप में देखते हैं—

मूलरमयोरं ह्यज मंजोरं रिपुमिव केतिषु शोभम् ।

बाल सखि कुञ्जं सतिमिरपुञ्जं शीतप नीतमिचोत्तम् ॥

इसका अर्थान्त विस्तारपूर्वक वर्णन हमें परवर्ती वैष्णव कविताओं में
है, पूर्ववर्ती कविताओं में भी इसी कौशल का वर्णन किया गया
संक्षेपसे का एक सुन्दर अभिसार-पद मिलता है।

वैष्णव कविता में जिस प्रकार अभिसार के अनेक प्रकार के वर्णन हैं,
प्रकार 'सदुक्तिकर्णामृत' में दिवाभिसार, तिमिराभिसार, ज्योत्स्ना-
भिसार, बुदिनाभिसार आदि के पाँच-पाँच श्लोक उद्धृत किये गये हैं,
तथा गोविन्ददास के दिवनाभिसार-पद में हम देखते हैं—

(१) इव प्रस्थितासि करभोर घने निशीथे

प्राणाधिको वसति यत्र जगः प्रियो मे ।

एकाकिनी यत्र कर्मम विभेदि वासे

मन्वसि पुंलितशरी मदनः सहायः ॥

'कवीश्वरचरितमुच्चर'; ५०६; यह श्लोक और भी कितने ही
में वही वही (धमर) के नाम से उद्धृत है।

(२) वस्त्रप्रोतदुरन्तनूपुरमुखाः संवध्य नीवीमनी-

नुदगाङ्गाशुक्लपल्लवेन निभृतं दत्ताभिसारकमाः ।

कवीश्वरः ५२२, सदुक्तिकर्णामृत में भी उद्धृत है।

गीत—मगं निषेहि शरणी परिषेहि नीलं

वासः पिषेहि वनमावसिमञ्जलेन । इत्यादि ।

—नाल का, सदुक्तिकः २१६१।२

उल्लिप्तं सखि वसिष्ठरितमुलं भूकोकृतं नूपुरं

काञ्चीवामनिभूतधर्मरखं क्षिप्तं दुरुक्तान्तरे ।

—योगेश्वर का, सदुक्तिकः २१६१।३

(३) मञ्जुव्याभरणानि शीतमल्लराग्युतंसमिन्दीवरैः । इत्यादि

—सदुक्तिकः २१६१।४

गमनहि निगमन दिनमणि-कांति ।
 लल्लइ ना पारिये किये दिन राति ॥
 ऐछन चलव करल छाँपियार ।
 नियझहि कोइ लल्लइ नाहि पार ॥
 चलु भज-गामिनी हरि-अभिसार ।
 गमन निरंकुश प्रारति बिषार ॥

उसी प्रकार 'सदुक्तिकर्णामृत' में उद्धृत मुमटकवि के एक श्लोक देखते हैं—

अवलोक्य नतितशिसिन्धिमण्डलं-
 नयनोरदंनिचूतितं नभस्तलम् ।
 दिवसेऽपि वञ्जुलनिकुञ्ज मित्वरो
 विरातिस्म वस्तुभवत्तसितं रसात् ॥^१

"मयूरमण्डल के नृत्य-प्रवर्तक नवीन मेघों से नभस्तल को भावित देखकर अभिसारिका ने दिन को ही रस के वन में वस्तुभूषित वञ्जुल कुंज में प्रवेश किया ।"^२

तिमिराभिसार में जिस प्रकार देखते हैं कि राधा ने सब तरह से नील वेश में सजकर ध्वंकार के साथ अपने को मिला देना चाहा है, उसी प्रकार ज्योत्स्नाभिसार में देखते हैं कि राधा भगवत वेश में अपने को ज्योत्स्ना से मिलाकर अभिसार कर रही है ।

समुचित वेश करहु वर चन्दन कपूरसंचित करि ध्रंग ।
 दुग्ध-केतन-सित अम्बर पहिरहु कुंजहि चलहु निशंक ।
 (गौरमोहन)

अथवा—

कुच कुमुद गजमोतिम हार ।
 पहिरत हृदय क्षापि कुच-भार (कविशेखर)

(३) सदुक्तिः २।६३।१

(१) दिवापि जलदोदयाकुपचितान्धकारण्डटा इत्यादि । वही, २।६३।३

(२) मौली इयामसरोजवाम नयनान्दुःखजनं । इत्यादि । वही, २।६४।२
 धातो बहिष्कृष्टमेतुरमुरो निष्पिष्टकस्तुरिका-
 पत्रात्तोमयमिन्द्रनील वसत्यं । इत्यादि, वही, २।६४।३

प्राचीन कविता के छन्दर भी ठीक यही प्रथा या कलाकीर्तन मिलता है । गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद में मिलता है—

साही पहुँ भरन-भरणे बलि गात ।
साही साही धरणि हृदये मगु गात ॥
यो सरोवरे पहुँ निति निति माह ।
हाम भरि सलिन होइ तबि माह ॥
ए ससि विरह-भरण निरखन् ।
ऐएने मिलइ सब योहुलचन्द ॥
यो दररणे पहुँ निज मुख चाह ।
मगु धन ज्योति होइ तबि माह ॥
यो बीजने पहुँ बीजइ गात ।
मगु धन साहि होइ भुजु गात ॥
साही पहुँ भरमइ जलधर इषाम ।
मगु धन गगन होइ तप ठाम ।
गोविन्ददास कह काचन-गोरि ।
सो भरकल-तनु तोहे चिये छोड़ि ॥

पूरा पद रूपगोष्वासी के 'उज्ज्वल-नीलमणि' में पुन नीचे उद्धृत प्राचीन श्लोक का भावानुवाद है—

पंचत्वं तनुरेतु भूनिबद्धाः स्वांते विनान्ति स्फुटं
धातारं प्रणिपाद्य हस्त निरस्ता तत्रापि याचे वरम् ।
तद्वापीषु पयस्तदीयभुङ्क्ते ज्योतिस्तदीयागने
व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्यनि भरा तत्तालवृन्तेर्जनितः ॥

राधा-श्रेम का धवलम्बन करके बारहवीं सदी से जो वैष्णव कविता लिखी गई है उससे बारहवीं सदी और उसके बहुत पहले की लिखी पाण्डित्य

(१) तुलसीदास—मत्तमत्रयंकलिप्ततनवो नवहारतताविभूषिताः
सिततरदन्तपत्रवृत्तवस्त्ररुचो बचिरामलाङ्गुकाः ।
मगभूति विततपाम्नि धवलपति धरामविभाव्यतां गताः
प्रियवसति ब्रजन्ति सुखमेव मियो निरस्तमियोऽभिसारिकाः ॥
स्वीन्द्रवचनसमुच्चय ५२५, कवि का नाम नहीं है, सदुक्तिकर्णामृत में (२१६५१२) बाण के नाम से ।

और भी—मौली मौक्तिकदाय केतकदलं कर्णं स्फुटकर्णं
तार्दकः करिदन्तजः स्तनतटी कर्पूररेणूत्करा । इत्यादि
सदुक्तिकः २१६५१२

प्रेम-कविता में हमने जो मेल दिखाने की चेष्टा की वह रामदास की कविता और कमविक्रम के इतिहास में एक दिना से विशेष तालमेल है। इतिहास हमने कुछ विस्तृत विवेचन की अवधारणा की है। हमने देखा है कि बारहवीं सदी के जयदेव के अनाथा दूसरे मनी कवियों की निम्नी उदात्त प्रेम की कविता और बारहवीं सदी के बहुत पहिले निम्नी उदात्त प्रेम की कविता समग्रामयिक पावित्र्य प्रेम-कविता एक ही मुर में क्षित है। जयदेव से लेकर परवर्तीकाल की वैष्णव-कविता से भी भारतीय विद्वत्पण पावित्र्य प्रेम-कविता की धारा में गहरा मेल है। साहित्यिक पत्र में विचार करने पर हम राधा के परिचय में कह सकते हैं कि राधा भारतीय इतिमानसपूत नारी का ही एक विशेष रमण्य विग्रह है। वैष्णव-साहित्य में जितने शृंगारों का वर्णन है, रसोद्गार, संझिता, कलहान्तरिता आदि में जो वर्णन है, वह सारा का सारा भारतीय काव्य-साहित्य और रसिकता का अनुसरण करते हुए चलता है। प्राकृत रति का स्मूण मूषम नग वैचिभ्यमय सु-निपुण वर्णन सर्वदा प्राकृत प्रेम के दृष्टान्त पर अग्रगण्य में का एक आभास देने के लिए ही लिखा गया था, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता कि—आरम्भ में यह भारतीय प्रेम-कविता की धारा के साथ अविविधित रूपमें ही निःसृत हुआ व पारंपरिक की रेखा तो लीची गई बहुत बाद में। परवर्ती काल में गौड़ीय गोस्वामियों द्वारा जब राधातत्त्व मशबूती से प्रतिष्ठित हो गया, तब भी साहित्य के अन्दर राधा अपनी छाया-सहचरी मानवी नारी को छोड़कर भाने नहीं छोड़ सकी। काया और छाया ने अविनाशक भाव से एक निरूप की सृष्टि की है। गौड़ीय वैष्णव-साहित्य के विवेचन के प्रसंग में हम बंगीय राधा के निग्रह का परिचय एक बार फिर देने की चेष्टा करेंगे।

अष्टम अध्याय धर्म और दर्शन में राधा

बारहवीं सदी में धर्मगत से मिली-जुल गई थीराधा की जो प्रतिष्ठा हम ऊपर देख आए हैं, उससे किसी स्पष्ट दार्शनिक मतवाद का निष्पन्न नहीं है, यद्यपि राधा तब तक किसी विशेष दार्शनिक तत्व का विषय नहीं है। लेकिन बारहवीं सदी के इस साहित्य में—विशेष करके लीलायुक्त के 'वृष्णकर्मामृत' और जयदेव के गीतगोविन्द राज्य में हम एक चीज की प्रधानता पाते हैं, वह है लीलावाद की प्रधानता। परन्तु काल के राधा-युग के विवेचन के प्रसंग में हम देखेंगे कि इस लीलावाद की प्रतिष्ठा पर प्रधानता के साथ राधावाद की प्रतिष्ठा भी प्रचलनता अभिव्यक्त है। हम ऊपर पूर्ववर्ती काल के जितने प्रकार के वैष्णव तथा लीला-व्यक्तिवाद पर विचार कर आये हैं, उसके अन्दर देता है कि सन्तान्य नहीं है। पुराणादि में सभी से लीला-विस्तार का आशय नहीं-बड़ी मिलता है। श्री सम्प्रदाय के अन्दर इस लीला-विस्तार के पक्ष को और भी प्रधानता मिली है। बारहवीं सदी में आकर हमने देखा कि स्वस्थ-शक्ति राधा और वृष्ण में जो अग्रगण्य लीला है, उसी के आत्मात्मन को ही वैष्णवों में 'पारम शक्ति' के तौर पर स्वीकार किया गया है। जयदेव के समय किसी दार्शनिक मतवाद के प्रभाव में परिकरवाद की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा न रहने पर भी देखते हैं कि राधा-वृष्ण के युगल से उन्हें जो परा दूर हटा कर लीला-दर्शन, लीला-आत्मात्मन और लीला का ज्ञान—यही मानो कल के लिए पारम शक्तिमान्य मान्य हो गई है। गोविन्द के श्लोक में जो देखा—

राधाभाष्योर्मयानि धमुनाकूने रहन्तेऽस्यः ।
के पक्ष में यही मानो गीतगोविन्द का मूल स्वर है। सभी जगह विभिन्न लीला की महिमा आई गई है। इस लीला की विशेषता तायन का शायुर्ध। जयदेव ने वृष्ण के मधुरिण, कंसद्विष्ट आदि विदे-का बहुत बार व्यवहार किया है, लेकिन ऐसा मानो उनकी अज-को एक इन्द्र के अन्दर से सम्यक् प्रस्तुति करने के निमित्त ही

किया गया है। हम पहले कह आये हैं कि मधुर रस का घनीभूत वि-
ही राधा है; अतएव राधा का आविर्भाव और प्रतिष्ठा सभी जगह मधु-
रस के आधार पर ही हुई है। इस युग के वैष्णव साहित्य में
हमने जो दो विशेष लक्षण बताये अर्थात् सीतावाद और मधुररस के
प्रधानता की बात, ये दोनों लक्षण विल्वमंगल ठाकुर के 'कृष्ण-कर्मवृत्त'
ग्रंथ में भी सुस्पष्ट हैं। विल्वमंगल ठाकुर का यह 'सीतारुक' विशेष
विशेष रूप से लक्षणीय है। साधक कवि का परिचय है—मधुर वृन्दावन-
सीता को निकट के कदम्ब से देखना और आस्वादन करना और शुक की
भाँति मधुर काव्य-काकली में उसी के माधुर्य का वर्णन करना।
इस माधुर्यरूपिणी देवी के आविर्भाव से भगवान् श्रीकृष्ण का सब कृप ही
मधुर है। यहाँ कृष्ण चिरकितोर हैं। यह कितोरावस्था 'कामाश्रयाकृतम्'
और 'मधुरिमस्याराग्यम्' है। यहाँ 'कमला' भी इस अनन्त-माधुर्य की ही
विषय मात्र है। इसीलिए हम यह प्रार्थना देतते हैं—

तद्व्यापण-कदम्बामय-विपुलायत-नयनं
कमलाकुच-कलशभीमर-विपुलोकृतपुतकम् ।
मुरलीरवतरलीकृत-मुनिमानसवर्तितं
भगवन्तु मयचेतसि मधुरापरमभूतम् ॥१८॥

इसी माधुर्य रस के मित्यु श्रीकृष्ण के—

मधुरं मधुरं मधुरस्य विभोमधुरं मधुरं वदनं मधुरम् ।
मधुगन्धि मधुमिमतमेतदहो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ॥१९॥

चैतन्य के पूर्ववर्ती युग में ही और कवियों ने राधा-कृष्ण के सम्बन्ध
में कविता लिखकर प्रसिद्धि पाई थी, वे ही विद्यापति और कबीरदास।
इनकी कविता में प्रचलित राधा-मधुर गोडीय वैष्णव धर्म में प्रचलित राधा-
कृष्ण पर विचार करने में सुस्पष्ट हो जायगा। इसलिये हम शिष्ट पर इस
अध्याय में विचार नहीं कर रहे हैं।

गोडीय-मधुरराय के पहले निम्बार्क-मधुरराय के अन्दर हम श्रीकृष्ण की
कृष्ण के साथ अभिन्नभाव में उदास्य के रूप में स्वीकृत होते देखते हैं।
निम्बार्क वैष्णव काकल्य से। उनके काल के बारे में बहुत मतभेद लिखे
पड़ते हैं। वे रामानुजाचार्य के बाद हुए थे। चार प्रसिद्ध वैष्णव काल-
खण्डों में अन्ततम यह निम्बार्क-मधुरराय जनार्दन-मधुरराय का ही मधुरराय
के नाम से प्रसिद्ध है। निम्बार्क काकल्य काकल्य होने पर भी मधुरराय
में राधा से और बहुत सम्बन्ध है कि इसीलिए कृष्णार्क के रूप में कालों

श्री, नीला आदि की अपह गोपिनी राधा को ही निम्बार्क ने प्रधानता दी है। भगवान् श्रीकृष्ण को ही निम्बार्क ने परमब्रह्म स्वीकार किया है। इस परमब्रह्म श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों के सम्बन्ध में निम्बार्क ने अपने प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र के भाष्य 'विद्वान्त-मास्तिज्ञात-सौरभ' नामक ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, वह एक प्रकार से रामानुजाचार्य के विवेचन के ही अनुरूप है। पूर्व-वर्तियों की तरह निम्बार्क सम्प्रदाय के लेखकों ने भी श्रीकृष्ण भगवान् को 'रामानि', 'श्रीपति', 'रामानातहंत' आदि के रूप में विशेषित किया है। लेकिन श्रीकृष्ण के वामान-विहारिणी के रूप में प्रेम-प्रदायिनी राधा की ओष्ठता ही प्रतिपादित की गई है। निम्बार्क-रचित 'दशस्तोकी' के पाँचवें श्लोक में हम देखते हैं—

अंगे तु वामे भूषमानुभां मुदा विराजमानामनुरूपसौभागाम् ।

सत्सौहृदः परितोक्ता सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् ॥

"भूषमानुन्दिनी (राधिका) देवी को स्मरण करता हूँ—जो अनुरूप-सौभाग के रूप में (कृष्ण के) ब'वें अंग में आनन्द से विराज रही हैं; जो हजार सत्त्वों के द्वारा सदा परितोक्ता होती हैं और जो सारी मनः-वामनाएँ पूरी करती हैं।" पुरुषोत्तमाचार्य ने 'दशस्तोकी' पर 'विद्वान्त-मंत्रूपा' नामक जो भाष्य लिखा है, उसमें उन्होंने भूषमानुसुता राधिका के 'अनुरूपगीर्वा', 'देवी', 'सकलेष्टकामदा' आदि विशेषण, की जिस प्रकार से मूर्ति-पुराणादि वा उत्प्रेष्य करके व्याख्या की है, वह वामनाचार्य के 'अनुरूपगीर्वा' वा रामानुजाचार्य के 'भक्त्य' के लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त इस प्रकार के विशेषणों में बँटनाथ इन व्याख्या के ही अनुरूप है। यहाँ भूषमानुन्दिनी राधा पंचरात्र वा पुराणादि में वर्णित बिष्णु की 'प्रनयामिनी' शक्तिमात्र है। राधा-कृष्ण की युगलमूर्ति जिन हजार सत्त्वों के द्वारा सदा परितोक्ता होती है, इसकी व्याख्या करने हुए पुरुषोत्तमाचार्य ने एक मार्ग की राह बड़ी है। ये स्वरूपिणी सत्त्वों भक्त स्थानीय हैं, ये भक्तता 'सकलेष्टकाम' की पूर्ति के लिए इस युगल की सदा सेवा करने हैं। श्लोकोक्त 'मुदा' पद राधिका की 'विरचितस्य प्रेमानन्दमूर्ति' वा संज्ञा है। 'विराजमाना' पद वा सारथ्य है स्वरूप के रूप में और विग्रह में राधिका प्रेम आरम्भ आदि गुण से घोषित या दीप्तिमती है। राधा की यह निष्प्रेमानन्द-स्वरूपता कृष्ण के साथ 'अनुरूपगीर्वाह्यविधानपर' निरूप्य और प्रेमोत्कर्ष की लक्ष्य करके ही 'अनुरूपगीर्वाह्य' वा वचन

उद्धृत किया गया है—‘राघवो माघवो देवो माघवेन च राधिका’। इन राधातत्व और सद्गीतत्व के अन्दर भी एक स्पष्ट अन्तर का उल्लेख पाते हैं। लक्ष्मी का ऐश्वर्याधिष्ठातृत्व है, वज्रस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व है, व्रजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व और उसके चरण के स्मरण में ही प्रेमदान है, इसीलिए लक्ष्मी की अपेक्षा इस व्रजवधू की ही प्रधानता मानी गई है।

निम्बार्काचार्य ने अपने ‘प्रातःस्मरणस्तोत्र’ में राधाकृष्ण के बारे में लिखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘कृष्णाष्टक’, ‘राधाष्टक’ आदि अष्टकों की भी रचना की थी।

सं.सहस्रों राताब्दी में कुन्दावन में गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों के विवेक में ही राधातत्व का पूर्ण विकास हुआ। यहाँ गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों से गौड़ीय वैष्णव भक्तवाद अवसम्बन्धी वैष्णव गोस्वामियों की समझता चाहिये, केवल गौ देश के वैष्णव गोस्वामियों को ही नहीं समझता चाहिये, क्योंकि यह गोस्वामियों में प्रसिद्ध गोस्वामी गोरार भट्ट दक्षिण देशवासी थे। ‘चैतन्य-चरितामृत’ में चैतन्यदेव से गोदावरी के तीर पर भक्त राय रामानन्द से राधातत्व के बारे में जो गुह्य और विलुप्त विचार हुआ था, उसे देखने से समझा है कि गौड़ीय गोस्वामियों द्वारा प्रचारित यह राधातत्व-ज्ञान रामानन्द में अर्थात् दक्षिणदेशीय वैष्णवों में प्रचलित था। सीताशुक्त के ‘कृष्णकर्मामृत’ में भी इस विश्वास को पुष्ट करने की सामग्री मिलती है। लेकिन भक्त-बुद्धिमति कृष्णदास कविराज के दिने हुए विवरण को कहीं तक सच माना जा सकता है, यह विचारणीय है। लेकिन इस प्रसंग में एक और तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। सीताशुक्त महाप्रभु के राधाभाव नामक त्रिग अवस्था की बात हम जानते हैं उनका मधुरतम परिचय हमें ‘चैतन्यचरितामृत’ ग्रन्थ में मिलता है। ‘चैतन्यचरितामृत’ में कवि महाप्रभु के सारे ‘दिग्भ्रातृ’ और भावान्तरी को देखने पर पता चलता है कि महाप्रभु के राधा-भाव का सम्बन्ध विद्याग रात्रिगण भ्रमण के बाद ही हुआ था। रात्रिगण भ्रमण के बाद में महाप्रभु की बहुतोंरे दक्षिणदेशीय वैष्णवों में मन्वागत हुई थी और निराधे में इन्द्रावली हुई थी। राय रामानन्द के साथ ही इस निम्नगन्तव्योपेक्षा और गन्तव्य की पराकाष्ठा दिव्यतीव्रता है। इसके बाद से ही महाप्रभु का भावान्तर सप्तमी है। इसके बाद से हम उन्हें महा राधाभाव में जीत गये हैं। महाप्रभु के इस राधाभाव के विद्याग में राय रामानन्दादि चरित-नाम वैष्णवों का प्रभाव रहता अप्रमत्त नहीं है। यह बात बहर है कि रामानन्द के मूढ़ से ‘चैतन्यचरितामृत’ में कविगण गोस्वामी ने इस

संशय-भायन-तत्त्व, पंचरस-तत्त्व और राधातत्त्व पर विचार विमर्श देता है, उसे देखने से संशय होता है कि, गोड़ीय वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तत्त्वों को ही शायद स्विराज गोस्वामी ने राय रामानन्द के मुँह में डाल दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि गोड़ीय वैष्णवों द्वारा प्रचारित राधातत्त्व के अनुरूप तत्त्व अस्पष्ट भाकार में दक्षिण देश में भी प्रचारित था, विचार-विमर्श के समय इसीलिए शैव्य और रामानन्द में गहरी एकता दिखाई पड़ती थी।

दृश्यतः सुनातन, रूप और जीवगोस्वामी की संस्कृत में मिली विविध पुस्तकों के आधार पर ही गोड़ीय वैष्णवों का दार्शनिक मत बना है। इनमें जीवगोस्वामी की रचनाओं के अन्दर ही श्रीरामा की दार्शनिक प्रतिष्ठा है। इसलिए जीवगोस्वामी के सुनातन और रूप, इन दोनों बड़े पितृव्यों का अनुगामी होने पर भी हम पहले जीवगोस्वामी का अनुसरण करके राधातत्त्व को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेंगे। 'धीकृष्ण-सन्दर्भ' और 'प्रीति-सन्दर्भ' में जीवगोस्वामी ने राधातत्त्व पर जो विचार किया है, वह बहुत कुछ रामगोस्वामी के 'संशेष-भायवतामृत' और 'उज्ज्वल-नीलमणि' का अनुसरण करके लिखा गया है; लेकिन रूपगोस्वामी के ग्रंथ में जिन बातों का संशेष में उल्लेख है, जीवगोस्वामी ने उन्हें अधिक विस्तृत दार्शनिक मतभार के अन्दर ग्रहण करने की चेष्टा की है। इसीलिए तत्त्वा-लोचना के लिए हम प्रधानतः जीवगोस्वामी के 'पद-सन्दर्भ' को ही ले रहे हैं। यह दार्शनिक तत्त्व साहित्य और रसशास्त्र के अन्दर किस प्रकार समाविष्ट परिपुष्ट हुआ है, इन पर हम आगे विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

जीवगोस्वामी हुए 'तत्त्व-सन्दर्भ', 'भगवत्-सन्दर्भ', 'परमात्म-सन्दर्भ', 'कृष्ण-सन्दर्भ', 'प्रति-सन्दर्भ' और 'प्रीति-सन्दर्भ' इन छः छंदों में ही गोड़ीय वैष्णवों के सारे मतभार तथा राधावाद की दार्शनिक प्रतिष्ठा है। इन 'पद-सन्दर्भ' में विवेचन मगामय विज्ञान जीवगोस्वामी का है, इसका निर्णय करना भी शक्ति है। प्रत्येक सन्दर्भ के विवेचन के पूर्व जीवगोस्वामी ने वंश के सम्बन्ध में जो सशित सूचना दी है, उसे पढ़ने से पता चलता है कि इन छः में दार्शनिक तत्त्वों को गोस्वामी गोपाल भट्ट ने ही पहले उद्घृत किया था, लेकिन स्वयं हमारा इतना उपयोग नहीं किया। हम बिना किसी बाधनी-बाधनि संशय करके एक दार्शनिक तत्त्वालोकना के लीर पर प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा और जीवगोस्वामी ने अपने

उद्धृत किया गया है—‘राधाया माधवो देवो माधवेन च राधिका’। इस राधातत्त्व और लक्ष्मीतत्त्व के अन्दर भी एक स्पष्ट अन्तर का उल्लेख पाते हैं। लक्ष्मी का ऐश्वर्याधिष्ठातृत्व है, व्रजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व है, व्रजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व और उसके चरण के स्मरण में ही प्रेमज्ञातृत्व है, इसीलिए लक्ष्मी की अपेक्षा इस व्रजवधू की ही प्रधानता मानी गई है।

निम्बार्काचार्य ने अपने ‘प्रातःस्मरणस्तोत्र’ में राधाकृष्ण के बारे में लिखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘कृष्णाष्टक’, ‘राधाष्टक’ आदि अष्टकों की भी रचना की थी।

सं.लहरी घाताब्दी में बृन्दावन में गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों के विवेचन में ही राधातत्त्व का पूर्ण विकास हुआ। यहाँ गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों से गौड़ीय वैष्णव मतवाद अथवा लक्ष्मी वैष्णव गोस्वामियों को समझना चाहिये, केवल गौ देव के वैष्णव गोस्वामियों को ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह गोस्वामियों में प्रतिष्ठित गोस्वामी गोसायन भट्ट दक्षिण देशवासी थे। ‘चैतन्य-चरितामृत’ में चैतन्यदेव से गोदावरी के तीर पर भक्त राय रामानन्द से राधातत्त्व के बारे में जो गूढ़ और विलुप्त विचार हुआ था, उसे देखने से लगता है कि गौड़ीय गोस्वामियों द्वारा प्रचारित यह राधातत्त्व-ज्ञान रामानन्द में अर्चान् दक्षिणदेशीय वैष्णवों में प्रचलित था। सीताचक्र के ‘कृष्णकर्मामृत’ में भी इन विचारों को पुष्ट करने की सामग्री मिलती है। लेकिन भक्त-बुद्धिमति कृष्णराज कविराज के दिये हुए विवरण को कहाँ तक सच माना जा सकता है, यह विचारणीय है। लेकिन इस प्रसंग में एक और तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। श्रीमान् महाप्रभु के राधाभाव नामक त्रिगुण अवस्था की बात हम जानते हैं उनका मधुरतम परिचय हमें ‘चैतन्यचरितामृत’ ग्रन्थ में मिलता है। ‘चैतन्यचरितामृत’ में वर्णित महाप्रभु के सारे ‘दिव्यभाव’ और आश्चर्यों को देखने पर पता चलता है कि महाप्रभु के राधा-भाव का तथ्यक विधान दक्षिणाव्य भ्रमण के बाद ही हुआ था। दक्षिणाव्य भ्रमण के बाद में महाप्रभु की बहुतोंसे दक्षिणदेशीय वैष्णवों से मुलाकात हुई थी और निराले में इष्टगोष्ठी हुई थी। राय रामानन्द के साथ ही इन विष्णुनान्वापोचना और रागाधारण की पराध्यात्म दिशानी पड़ती है। इसके बाद से ही महाप्रभु का भावात्मक सङ्गोष्ठी है। इसके बाद से ही उन्हें मठा राधाभाव में जीन पाते हैं। अतएव महाप्रभु के इन राधाभाव के विधान में राय रामानन्दादि दक्षिणाव्य वैष्णवों का प्रभाव रहता अतएव नहीं है। यह बात जरूर है कि रामानन्द के मूल में ‘चैतन्यचरितामृत’ में कविराज कोशकी ने लिख

साध्य-साधन-तत्त्व, पंचरस-तत्त्व और राधातत्त्व पर विचार विमर्श दिया है, उसे देखने से संशय होता है कि, गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रतिष्ठित तत्त्वों को ही शायद कविराय गोस्वामी ने राय रामानन्द के मुँह में डाल दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि गौड़ीय वैष्णवों द्वारा प्रचारित राधातत्त्व के अनुरूप तत्त्व अस्फुट भाकार में दर्शित देस में भी प्रचारित था, विचार-विमर्श के समय इसीलिए चैतन्य और रामानन्द में गहरी एकता दिखाई पड़ती थी।

मुख्यतः सनातन, रूप और जीवगोस्वामी की संस्कृत में लिखी विविध पुस्तकों के आधार पर ही गौड़ीय वैष्णवों का दार्शनिक मत बना है। इनमें जीवगोस्वामी की रचनाओं के अन्दर ही श्रीराधा की दार्शनिक प्रतिष्ठा है। इसलिए जीवगोस्वामी के सनातन और रूप, इन दोनों बड़े पितृव्यों का अनुगामी होने पर भी हम पहले जीवगोस्वामी का अनुसरण करके राधातत्त्व को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेंगे। 'श्रीकृष्ण-सन्दर्भ' और 'प्रीति-सन्दर्भ' में जीवगोस्वामी ने राधातत्त्व पर जो विचार किया है, वह बहुत कुछ रूपगोस्वामी के 'संक्षेप-भागवतामृत' और 'उज्ज्वल-नीलमणि' का अनुसरण करके लिखा गया है; लेकिन रूपगोस्वामी के ग्रंथ में जिन बातों का संक्षेप में उल्लेख है, जीवगोस्वामी ने उन्हें अधिक विस्तृत दार्शनिक मतवाद के अन्दर ग्रहण करने की चेष्टा की है। इसीलिए तत्त्वा-लोचन के लिए हम प्रधानतः जीवगोस्वामी के 'पद-सन्दर्भ' को ही ले रहे हैं। यह दार्शनिक तत्त्व साहित्य और रसशास्त्र के अन्दर किस प्रकार समक्ष परिपुष्ट हुआ है, इस पर हम आगे विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

जीवगोस्वामी कृत 'तत्त्व-सन्दर्भ', 'भगवत्-सन्दर्भ', 'परमार्थ-सन्दर्भ', 'कृष्ण-सन्दर्भ', 'भक्ति-सन्दर्भ' और 'प्रीति-सन्दर्भ' इन छः सन्दर्भों में ही गौड़ीय वैष्णवों के सारे मतवाद तथा राधावाद की दार्शनिक प्रतिष्ठा है। इन 'पद-सन्दर्भों' में विवेचित मतमत कितना जीवगोस्वामी का है, इसका निर्णय करना भी कठिन है। प्रत्येक सन्दर्भ के विवेचन के पूर्व जीवगोस्वामी ने ग्रंथ के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त भूमिका दी है, उसे पढ़ने से पता चलता है कि इस ग्रंथ में चालोचित तथ्यों को गोस्वामी गोपाल भट्ट ने ही पहले संग्रह किया था, लेकिन स्वयं इसका इतना उपयोग नहीं किया। इन बिखरे तथ्यों का मनी-मौति संवत्सन करके एक दार्शनिक तत्त्वालोचना के तौर पर प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा और उपदेश जीवगोस्वामी ने अपने ज्येष्ठतान्दय रूप और सनातन से पाया था। इसलिए यहाँ गोपाल भट्ट की

देन कितनी है और जीवगोस्वामी की देन कितनी है, इसका स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं है ।

इस प्रसंग में दो-एक बातों को याद रखना चाहिये, 'पद-संदर्भ' में जीवगोस्वामी (गोपालभट्ट की हो, चाहे जीवगोस्वामी की हो) के अपने जोरदार विचार नहीं हैं । एक प्रकार से हम यहाँ पुराणादि के मतों का एक सार-संकलन और उसके स्थलविशेष की कुछ-कुछ नई व्याख्या पाते हैं । इसीलिए जीवगोस्वामी ने अपने विवेचन के प्रारम्भ में ही शास्त्र के तौर पर पुराणों की श्रेष्ठ प्रामाणिकता प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है । इन पुराणों में श्रीभागवत-पुराण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । जीवगोस्वामी का सारा विवेचन मुख्यतः भागवत-पुराण का अवलम्बन करके ही किया गया है । भागवत-पुराण की व्याख्या के बारे में जीव-गोस्वामी ने अपने पूर्वाचार्य श्रीधर-स्वामी का ही सर्वत्र अनुसरण किया है । इसीलिए हम देखेंगे कि जीवगोस्वामी ने अपने संदर्भों में त्रिन तत्त्वों की अवतारणा की है, उनमें प्रायः सभी पूर्ववर्तियों के विवेचन में मिलते हैं । उन्होंने जहाँ कितना विवेचन अपनी ओर से किया है, उसे भी पुराणों की प्रामाणिकता से ही सुप्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है । अतएव शक्ति-तत्त्वादि के क्षेत्र में हम देखेंगे कि हमारे पूर्ववर्णित पुराणादि की ही भांति पुनः पुनः कर पुराने प्रसंग नये आशोक में दिखाई पड़ रहे हैं । पूर्ववर्ती मतमत या मतसादृश्य के बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचन करना चाहेंगे ।

गौड़ीय गोस्वामियों द्वारा व्याख्यात राधा-तत्त्व को भलीभांति समझने के लिए हमें पहले गौड़ीय वैष्णवों के शक्तितत्त्व को भलीभांति समझना होगा; और इस शक्तितत्त्व को समझने के लिए गोस्वामियों द्वारा व्याख्यात ब्रह्मतत्त्व, परमात्मतत्त्व और भगवत्तत्त्व को समझ लेना होगा । श्री-मद्भागवत में ही हमें इस परमतत्त्व के निम्नलिखित तीन रूप या स्तर के आभास मिलते हैं ।

- (१) जयतां मधुराभूमी श्रीलक्ष्मणनातनी ।
 यो विनेलमयतस्तत्त्वज्ञापको पुस्तिकामिमाम् ॥
 कोऽपि तद्गान्धर्वो भट्टो वसिष्ठद्विजवंशजः ।
 विविच्य व्यासिषत् प्रथं निश्चिताद्भुवर्णवैः ॥
 तस्याद्यं प्रथमालोकं कान्तव्युत्कान्तलङ्घितम् ।
 पर्यालोच्याथ पर्यायं कृत्वा सिषति जीवकः ॥

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यन्त्राभिमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥

जो षडय ज्ञान है, उसी को तत्त्व जानने वाले तत्त्व कहते हैं; वह षडय-ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् कहलाता है। इसमें ब्रह्मतत्त्व है परमतत्त्व की सब प्रकार की शक्ति आदि की विकासरहित निर्विशेष अवस्था; ब्रह्म के अन्दर ही शक्ति आदि का न्यूनतम विकास होता है; सर्वोत्तम भूमिभ्यक्ति जो तत्त्व है, वही पूर्णभगवत्तत्त्व है। जिस तत्त्व के अन्दर शक्ति का पूर्णतम विकास होता है वह जिस तत्त्व के अन्दर शक्ति का न्यूनतम विकास होता है, उससे खेप है। इसीलिए गौड़ीय मतानुसार ब्रह्म और भगवान् अंश और अंशी समझे जाते हैं। ब्रह्मतत्त्व भगवत्तत्त्व के अन्तर्गत एक तत्त्व है। इसीलिए उपनिषदादि में वर्णित ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् की 'तनुमा'—पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण की धंगच्छा के तौर पर ही वर्णित होने हैं।^१ इसीलिए गीता में पुरुषोत्तम भगवान् ने कहा है—'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्'—'मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ।' इस ब्रह्मतत्त्व के बारे में कहा गया है कि, भुनि-श्रुपिण अपनी साधना के द्वारा 'तत्-स्वरूपता' को प्राप्त होने पर भी उस 'तत्-स्वरूपता' के अन्दर जो स्वरूप-शक्ति की विभिन्न सीला है, उसे ग्रहण नहीं कर सके। अतएव वे सामान्य भाव से लक्षित परमतत्त्व को 'अविविक्त-शक्ति-शक्तिमत्ता-भेदतया'—अर्थात् शक्ति और शक्तिमान् को अलग ग्रहण नहीं करके पूरी तरह अभेदरूप में ग्रहण किया है। यह सामान्य भाव से लक्षित अभेदरूप में प्रतिपाद्यमान तत्त्व ही ब्रह्मतत्त्व है। वही तत्त्व फिर अपनी स्वरूपभूता विविधशक्ति के बल पर जब एक 'विशेष' रूप धारण करता है और अन्यान्य शक्ति-समूहों के (अर्थात् स्वरूपभूता नहीं है ऐसी जीवशक्ति और मायाशक्ति आदि के) मूलाधार के रूप में अवस्थान करता है—यही नहीं, उनकी स्वरूपभूता आनन्दशक्ति भक्तिरूप धारण करके जिन भागवत परमहंसों

(१) सर्वज्ञं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुमा इत्यादि ।

ब्रह्म धंगरन्ति तौर विविजोद प्रकाशे ।

सूर्ये येन जग्मन्वसो ज्योतिष्य भासे ॥

चरितायुत (अध्या, २० अध्याय)

साधार अङ्गरे शब्द विरचमण्डल ।

उपनिषद् ब्रह्मे तारे ब्रह्म मुनिम्यं ॥

जग्मन्वसो देवे द्यौः सूर्यं निज्योदे । इत्यादि ।—यही

को परिभाषित किया है—उनकी धनरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रिय में जो धानन्दमय के रूप में परिष्कृत होने हैं—जो प्राणी विविध विविध शक्ति और शक्तिमान् इन दोनों भेदों में प्रणिपद्यमान हैं—वही भगवान् कहाने के योग्य हैं । धनएव हम देखते हैं कि धानन्दमान के रूप में वही एक मात्र विशेष है और दूसरी सारी शक्तियाँ उनका विशेषण हैं । इस धननशक्ति-विशेषण के द्वारा जो विशिष्ट है, वही भगवान् है । ऐसी विशेषता प्राप्त होने के कारण पूर्वाविनिर्दिष्ट वही भगवान् ही ब्रह्म-तत्त्व है, और ब्रह्म 'अप्रकटित-वैशिष्ट्याकार' हेतु उसी भगवान् के ही 'धनम-गाविर्माय' है । जीवमोक्षामो ने 'भगवन्-नन्दम' के सारे विवेचनों के धन में भगवान् का एक सुन्दर संक्षिप्त वर्णन दिया है । इस वर्णन में कहा गया है कि 'जो सच्चिदानन्दरूप, स्वरूपमूल-मन्त्रिणविविध-धननशक्तिमान् है, जो धर्म होकर भी धर्मों है, निर्मोद होकर भी भेदयुक्त है, प्रकृति होकर भी रूपी है, व्यापक होकर भी परिच्छिन्न है, जो परस्पर विरोधी धनन गुणों के निधि है; जो स्मृतसूक्तविलक्षण स्वप्रकाशाखंड स्वरूपमूल भीविग्रह है, स्वानुरूप स्वशक्ति की आविर्भावितप्रज्ञा तन्मयी के द्वारा जिनका सामान्य रंजित है, जो स्वप्रभावविशेषाकार-रूप परिच्छिन्न और परिकर-महिन निरव धाम में विराजमान है, जो स्वरूपशक्ति के विलासक मद्गुणगुणतोनादि द्वारा आत्माराम मुनिगणों के चित्त को भी सीतारस से चमत्कृत करते हैं, जो स्वयं सामान्य प्रकाशाकार में ब्रह्मत्व के रूप में अवस्थित है, जो जीवास्तदवस्थाशक्ति के और अवयव-धन के मूलोत्पन्न मायाशक्ति के आधाय हैं, वही भगवान् हैं ।' "भय" शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य; विविध विविध शक्ति ही सारे ऐश्वर्यों को देती है, इसीलिए पूर्ण विवक्षित शक्ति-मान् पुरुष ही भगवान् हैं ।

(१) तदेकमेवास्तस्यानन्दस्वरूपं तत्त्वं ब्रह्म तत्परमेष्ठ्यपारिविज्ञानन्दतममुद्यानां परमहंसानां साधनवन्नातु तादात्म्यापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्ति-वैचित्र्या तद्ग्रहणात्मकमप्येवेति यथा सामान्यतो लक्षितं तत्त्वं स्फुरद् वा तद्देवाविविक्तशक्तिशक्तिमत्ताभेदतया प्रतिपाद्यमानं वा ब्रह्मेति शक्यते । अथ तदेकं तत्त्वं स्वरूपभूतयैव शक्त्या कमपि विशेषं ब्रह्मरातामपि दास्योनां मूलाधयरूपं तदनुभवानन्दतन्मोहरन्तं भाविततावृत्तानन्दानां भावयत्परमहंसानां तथानुभवंकतापकतम-तदीयस्वरूपानन्द-शक्तिविशेषात्मक-अस्मिन्माविनेष्यन्तर्बहिर-पीन्द्रियेषु परिस्फुरद् वा तदवदेव विविक्ततावृत्तशक्तिशक्तिमत्ताभेदेन प्रतिपाद्यमानं वा भगवानिति शक्यते ।

यही भगवान् जीव और जड़ जगत् रूप प्रकृति के संभव में परमात्मा के रूप में प्रतिभात होते हैं। चित्-शक्ति के अन्तर्यामी के रूप में वही पुरुष है—वही कर्त्ता है। जो भगवान् है, वे केवल स्वरूप-शक्ति में ही विलास करते हैं, वे 'स्वरूपशक्त्येकविलासमय' हैं, अतएव विश्वप्रपञ्चादि मामलों में वे स्वयं ग्रहेतु हैं, लेकिन जगत्प्रपञ्च के मामलों में उनके स्वयं निराश्रित होने पर भी उनके अंशतस्तथा परमात्मा-पुरुष ही प्रकृति-जीव-प्रबलक के रूप में सर्वोत्थितादि के हेतु हुआ करते हैं। भगवान् के परमात्मा-रूप अष्टाश्रय में ही जगत्-ब्रह्माण्ड स्थित है। गीता में भी कहा गया है, 'विष्टम्याहमिदं बृहत्स्मिन्काशेन स्थितो जगत्।' अतएव परमात्मा जीव और जगत् के हेतु-कर्त्ता हैं—जिन्होंने आत्मांशमूलजीव के अन्दर प्रवेश करके देशादि और देहादि-उपलक्षित तत्त्व-समूहों को संजीवित किया है, और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर जीव और प्रधानादि सभी तत्त्व अपने अपने कार्य कर रहे हैं। यह परमात्मा सर्वजीवनियन्ता है; जीव में आत्मत्व है, उसीकी प्रतीक्षा में उसके नियन्ता का परमात्मत्व है; इसीलिए परमात्मा शब्द से बोध होता है कि वह जीव के ही सहयोगी हैं। संक्षेप में इस ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् के विवरण देते हुए जीवपोस्वामी ने कहा है, कि शक्तिममह के द्वारा लक्षित धर्म के अतिरिक्त जो केवल ज्ञान है, वही ब्रह्म है, प्रबुर-चित्-शक्ति का असंख्य जो जीवशक्ति है और दूसरी जो मायाशक्ति है—इन दोनों शक्तियों से युक्त जो पुरुष हैं, वही परमात्मा है, और जो परिपूर्ण सर्वशक्तियुक्त हैं वही भगवान् हैं।

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् इन तीनों तत्वों पर हमने ऊपर जो संक्षेप में विचार किया उससे पता चला कि शक्ति-प्रकाश के प्रकार-भेद और तारतम्य को लेकर एक ही अद्वय-असंख्य परमतत्त्वकी वे तीन विभिन्नावस्था हैं। इस परमतत्त्व के अन्दर जो अचिन्त्य अनन्तशक्ति निहित है वह उपनिषदादि से लेकर (सुलनीय—'परास्व शक्तिर्विविधैव श्रूयते' आदि) सभी शास्त्रों में मानी गई है। जिस दशा में इन शक्तियों का अस्तित्व और सीला-विविधता कुछ भी अनुभव में नहीं आती है, वही ब्रह्मावस्था है; और जो स्वरूपशक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से सीलामग्न है, जीवशक्ति और मायाशक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट न होने पर भी उन शक्तियों के मूलार्थ-स्वरूप शक्तियों के पूर्णतम विकास में सीलानन्दमय महैश्वर्य-शाली पुरुषोत्तम है, वही भगवान् है और स्वरूपशक्ति से युक्त न रहकर जीवशक्ति और मायाशक्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्धयुक्त तत्त्व ही परमात्मा है।

गीतीय वेदों के मतानुसार पहले यह देखने दें कि सीलामग्न परमात्मा

की जो अचिन्त्य अनन्तशक्ति है, श्रुति-पुराणादि में व्याख्यात और प्रस्थापित इस सत्य को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। भगवान् की इस अचिन्त्य अनन्तशक्ति को साधारणतः तीन हिस्सों में बाँटा गया है—अन्तरणा स्वरूपशक्ति, तटस्था जीवशक्ति और बहिरंगा मायाशक्ति। शक्ति का यह विधाभेद मुख्यतः विष्णु-पुराण के एक वचन पर ही आधारित है—‘यहाँ शक्ति को परा, योग्या और अविया कहा गया है।’ स्वरूप-शक्ति का अवस्थान प्रकृति के उस पार है, अतएव यह अप्राकृत नित्य गोतोषधाम की वस्तु है। जीवशक्ति और मायाशक्ति दोनों ही प्रकृति के बग में हैं—दोनों ही इन्होंने प्राकृतिक शक्ति हैं। भगवान् स्वयं ही सभी प्रकार की शक्ति के मूल धारक हैं, उगी अर्थ में तटस्था जीवशक्ति भी उन्हीं की शक्ति है। लेकिन स्वरूपशक्ति ही एकमात्र उनकी स्वस्वभूता है, यह उनकी आत्ममाया है। जीवमाया और गुणमाया क्या जीवशक्ति और मायाशक्ति का सत्य भगवदशुद्ध परमात्मा से है, अतएव भगवान् ने इन दोनों शक्तियों का सम्बन्ध बिनाकुल परोक्ष है।

भगवान् की इस अनन्त शक्ति को विविधा न कहकर अनुविधा भी कहा जा सकता है। एक ही परमेश्वर स्वाभाविक अचिन्त्यशक्ति के द्वारा अनुरूप अवस्थान करता है; प्रथम सर्वत्र स्वयं में अवस्थान, द्वितीयतः तद्रूपवैभव, तृतीयतः जीव और अनुरूप प्रधान या प्रकृति में। पूर्ण ब्रह्म मनान्न भगवान् श्रीकृष्ण के रूप में परमेश्वर के प्रथम अवस्थान हैं, पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण के स्वस्वभूत विभिन्न अवतारादि वैभव और शुद्धमत्स्यमय वैकुण्ठादि धाम और उम धाम में भगवान् के निष्कलशिवरूप, ये ही सब परमेश्वर के द्वितीय रूप में अवस्थान हैं। तृतीय अचिन्त्यशक्ति के रूप पर वे त्रिंश प्रकार अपने निष्कलशिव में वर्तमान रहते हैं, उगी प्रकार उम स्वाभाविक अचिन्त्यशक्ति के रूप पर ही अपने को विभिन्न प्रकार के अवतार के रूप में प्रकट करने हैं, अपने स्वयं को ही धाम और परिचर्यादि के रूप में विस्तृत करने हैं। इन दोनों रूपों में अवस्थान उनकी स्वरूप-शक्ति के द्वारा साधित होता है। उनकी तटस्था शक्ति के द्वारा उनकी जीव के रूप में परिचर्या होती है, बहिरंगा मायाशक्ति के द्वारा उनकी प्रकृति के रूप में परिचर्या होती है। यह जो एक परमेश्वर का निष्कलशिव में अवस्थान है, अवतारादि और धाम तथा परिचर्यादि अवस्थान के रूप में द्वितीय अवस्थान है, और जीव तथा प्रकृति के रूप में परिचर्या इस मूल को शुरू के विभिन्न अवस्थान के द्वारा

में समझाने की चेष्टा की गई है। सूर्य जिस तरह पहले अपने अन्तर्मण्डल के तेज के रूप में अवस्थान करता है, द्वितीयतः उस अन्तर्मण्डल के तेज के ही ऐश्वर्य से या विस्तार से उसके संलग्न तेजोमंडल के रूप में अवस्थान करता है, तृतीयतः उस मंडल से निकलने वाली रश्मि के रूप में और चतुर्थतः उसकी प्रतिच्छवि के रूप में अवस्थान। यहाँ सूर्य के अन्तर्मण्डल के तेज के अनुरूप परमतत्त्व के स्वरूप का अवस्थान है, मंडल है तद्रूपवैभव के रूप में अवस्थान, जीव है मंडलबहिर्गत रश्मिस्थानीय और जगत् है प्रतिच्छवि स्थानीय, ^१ हम विष्णु-मुराण में देख आए हैं कि इसी को ही एक-देशस्थित अग्नि की विस्तारिणी ज्योत्स्ना की भांति कहा गया है। धृति में भी कहा गया है कि एक उन्ही के भास के द्वारा सभी प्रकाश पाते हैं। अगर कहा जाय कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक ब्रह्म के इस प्रकार के चतुर्था अवस्थान की संभावना नहीं है, तो इसके जवाब में कहा जा सकता है कि ब्रह्म की 'अचिन्त्य' शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, जो कुछ दुर्घट है उसे घटित करने की सामर्थ्य ही तो शक्ति वा 'अचिन्त्यत्व' है, 'दुर्घटघटकत्वं चाचिन्त्यत्वम्।' 'अचिन्त्य' होने के कारण ब्रह्म की यह शक्ति कल्पनामात्र नहीं है। ये शक्तियाँ 'स्वामाधिकी' हैं, इस बात पर पूर्ववर्ती सभी वैष्णव सम्प्रदायों की भांति गौड़ीय वैष्णवों ने भी जोर दिया है। एक पक्ष से विचार करने पर शक्तिमात्र ही 'अचिन्त्य' है, क्योंकि शक्तिस्वरूप कभी भी मनुष्य के ज्ञानगोचर नहीं है। संसार में 'मणिमंजरी' की जो शक्ति है वह भी तो 'अचिन्त्यज्ञानगोचर' है। 'अचिन्त्य' शब्द का तात्पर्य है जिसके विषय में कोई भी ज्ञान तर्कयुक्त नहीं है, केवल कार्यफल प्रमाण से ही जो गोचरीभूत होता है। इसीलिए कहा गया है—“अचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पैश्चिन्तयितुमशक्याः सन्ति।” भिन्न-अभिन्न इत्यादि विकल्प के द्वारा जिसकी चिन्ता नहीं की जा सकती है, केवल आर्थापत्ति के द्वारा ही जो ज्ञानगोचर होता है, वही 'अचिन्त्य' है।

परमतत्त्व के इन चतुर्था अवस्थान के अन्दर से हमें परमतत्त्व की त्रिविधा शक्ति की बात मालूम हुई। स्वरूप-शब्दाख्या अंतरणा शक्ति के द्वारा वे पूर्ण-भगवान् के स्वरूप में और वैकुण्ठादि स्वरूप-वैभव के रूप में अवस्थान करते हैं, रश्मिस्थानीय तटस्था शक्ति के द्वारा 'चिदे-

(१) एवमेव सत् परमतत्त्वं स्वामाविर्भावचिन्त्यज्ञातया सर्वदेव स्वरूप-तद्रूपवैभव-जीवप्रधानरूपेण चतुर्थावतिष्ठते। सूर्यान्तर्मण्डलस्थतेज इयं मण्डल-तद्वहिर्गतरश्मि-तत्प्रतिच्छदिविशेषेण। —“भगवत्सन्दर्भे” ।

कात्ममुद्ध-जीव' के रूप में और मायाशक्ति बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रति-
च्छविगत वर्णशावत्पस्थानीय बहिरंगवैभव जड़त्म-प्रधान (प्रकृति) के
रूप में अवस्थान करते हैं।

भगवान् की बहिरंगी मायाशक्ति के बारे में 'षट्-संश्रम्' में हमें जो
विवेचन मिलता है वह एक प्रकार से पुराणादि में वर्णित माया-तत्त्व को ही
प्रतिध्वनि है। हमने देखा है कि पुराणादि में माया को भगवान् की
'अपरा' शक्ति कहा गया है। माया के इस 'अपरा' रूप को गौड़ीय
वैष्णवों के नाना प्रकार से और भी बड़ा लिया है। उनके मतानुसार माया
'तदप्राथम्य' शक्ति है, 'अप्' का अर्थ है अपरुष्ट, अतएव 'अप्राथम्य' का
अर्थ हुआ अति अपरुष्ट रूप में जिसका आश्रय है। इसका तात्पर्य यह
है कि अपनी अपरुष्ट स्थिति के कारण माया कभी भी भगवान् के माझा
स्पर्श में, यहाँ तक कि साद्यान् दृष्टि के सामने भी नहीं आती है, उसे निरीय
भाव से अर्थात् छोट में आत्मगोचर करके रहना पड़ता है। भाष्यपुराण
में कहा गया है, भगवान् की ओर मुंह करके रहने में विशेष रूप से
संश्रित हो यह माया बहुत दूर हट जाती है।^(१) यह बहिरंगा मायाशक्ति
श्रीभगवान् की बहिर्द्वारेवेविका शक्ती की शक्ति है; और धनरंगा स्वल्प-
शक्ति श्रीभगवान् की पटरानी जैसी है। दासी जिस प्रकार गृहस्थ की
आधिना होती है, उसके आश्रय में ही रहकर वह मानो प्रभु से दूर रहकर
प्रभु की ही कृति के लिए बाहरी श्रम में सभी प्रकार के वैवाक्य करती
है, मायाशक्ति ठीक वैसी ही है; भगवान् की आधिना होकर वह भगवान्
की बहिर्द्वारेवेविका की शक्ति मृष्टि आदि भावों में मग्न रहती है। माया का
भगवान् में कोई सीधा सम्बन्ध तो है ही नहीं, तदगमून-गुरु ॥ अर्थात् परमात्मा
से भी 'विदूरवर्तिनपैवाश्रितत्वात्'—बहुत दूर रहकर आश्रित होने के लिए
माया का विलक्षण 'बहिरंगमेविव' है। पर की बहुत ही दूर तात् बहिरी
के द्वारा बनीभूत होकर रहती है, वह किसी प्रकार भी गृहस्थ के शक्ति-
भग का कारण नहीं बन सकती, भगवान् भी उसी प्रकार शक्ती विच्छिन्न
या स्वरूपशक्ति द्वारा माया को बनीभूत रहकर सभी प्रकार की प्राप्ति-
गुण-स्पर्श-हीन की शक्ति करने में, केवल करने रूप में अवस्थित है।^(२) गदने हम
भाष्यपुराण में 'अनेखे मन प्रतीये' आदि श्लोकों में माया की जो लक्ष्य देण

(१) मायापरंपरानिमित्तं च विलक्षणमात्रा इत्यादि ॥ २१३१४०

(२) बहिरंगी

(२) माया अपरुष्ट विच्छिन्ना बहिरंगे स्थित आत्मनि ॥ भाष्यपुराण,
१२३१२१

(३) देखिए इस श्लोक का ६४ अर्थ ।

आए है जीवगोस्वामी न उसकी व्याख्या में कहा है, धर्म—धर्मान् परमायं-स्वरूप मेरे सिवा ही जो प्रतीत होता है, मेरी प्रतीति से जिनकी प्रतीति का अभाव है, मेरे बाहर ही जिसकी प्रतीति है—मगर अपने आप जो प्रतीत नहीं हो सकता है—धर्मान् मदाश्रयत्व के बिना जिनकी कोई स्वतः प्रतीति नहीं है—वही मेरी माया है—जीवमाया और गुणमाया । 'यथा भात' और 'यथा तमः' इन दोनों दृष्टान्तों से माया के जीवमाया और गुणमाया दोनों रूप व्यंजित हुए हैं । घायुर्वेद के पंडितों ने भी इन जगद्योनिरुपा नित्यप्रवृत्ति माया को अचिन्त्य विद्वानन्दैवहृषी आस्वर पुरुष की प्रतिच्छाया के रूप में वर्णित किया है । इस प्रसंग में हमें माया की दो स्वतन्त्र वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता । इन दोनों प्रकार की मायाओं को 'गुणमाया' और 'जीवमाया' कहते हैं । सृष्टि आदि के मामले में त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति ही गुणमाया है, इस गुणमाया को ही जगद्ब्रह्माण्ड के गौण-उपादान के रूप में स्वीकार किया गया है । जीवमाया जीव को भगवद्विमुक्त करके उसके स्वरूप के ज्ञान को आवृत्त कर देती है और जागतिक वस्तु ही उसे आगन्त कर डालती है । सृष्टि-कार्य में मुख्य निमित्त-कारण हैं ईश्वर; लेकिन जीवविमोहतकारिणी इस जीवमाया को सृष्टिकार्य में गौण निमित्त-कारण स्वीकार किया गया है ।

हम पहले ही देख आए हैं कि वैष्णवगण परिणामवादी हैं; जीव और जगत् ब्रह्म के ही परिणाम हैं, विवर्त नहीं । सत्यसंकल्प, सत्यपरायण ईश्वर का परिणाम होने के कारण सृष्टि आदि लीलात्रयी की सत्यता है, वे भ्रममात्र के रूप में मिथ्या नहीं हैं ।^१ यहाँ मायासृष्टि इन्द्रजासविद्या के द्वारा निमित्त मिथ्यासृष्टि नहीं मालूम होती; 'भीयते' अर्थात् 'विचित्र' निर्भीयते अनया' इमी धर्म में माया; माया का यहाँ विचित्रार्थकशक्तिवाचित्व है । सृष्टि परमात्मा का ही परिणाम है, मगर स्वयं ईश्वर अपरिणामी है; उसी अपरिणत ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति के द्वारा जो परिणाम है वह 'सम्भात्रतावभासमान-रूप' जो स्वरूपव्यूह है—वही स्वरूपव्यूहरूप द्रव्याक्यशक्ति द्वारा ही घटित होती है, स्वरूप से ही परिणाम का बोध नहीं होता है ।^२

(१) परमात्म-संदर्भ, ७१

(२) तत्र च अपरिणतस्यैव सतोऽचिन्त्यया तया कस्यचिद् परिणाम इत्यसौ सम्भात्रतावभासमानस्वरूपव्यूहद्रव्याक्यशक्तिरूपेणैव परिणमते—न तु स्वरूपेणेति शक्यते । परमात्म-संदर्भ, ७३ ॥

साधारणतः माना जाता है कि चित् और अचित्, जीव और जड़ जगत् दोनों ही ब्रह्म की एक मायाशक्ति की सृष्टि है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों ने जीवसृष्टि का अवलम्बन करके भगवान् की ओर शक्ति है उसे भगवान् की एक पृथग्भूता विशेष शक्ति कहकर ग्रहण किया है। विष्णु-पुराण में इस जीवभूता विष्णु-शक्ति को क्षेत्रज्ञाख्या भगवत् शक्ति कहा गया है। गीता में हम देखते हैं कि भगवान् ने अपनी प्रकृति को परा और अपरा दो हिस्सों में बांटा है। अङ्ग-जगदात्मिका प्रकृति ही अपरा प्रकृति है और जीवभूता प्रकृति परा प्रकृति है।^१ इस जीव-शक्ति को तटस्था कहने का एक गहरा तात्पर्य है। समुद्र की तटभूमि एक ओर जिन तरह ठीक-ठीक समुद्र के अन्दर भी नहीं है और दूसरी ओर बाहर भी नहीं है, जीव भी ठीक उसी तरह स्वरूप-शक्ति के अन्तर्गत नहीं है और पूरी तरह स्वरूप-शक्ति के बाहर की मायाशक्ति के अधीन भी नहीं है। एक ओर स्वरूप-शक्ति, दूसरी ओर बहिरंगा मायाशक्ति, इन दोनों की बीच की होने के कारण जीव-शक्ति तटस्था-शक्ति के रूप में स्थात है। मायाशक्ति के भी परे और अविद्यापरामवादि दोषों के द्वारा परमात्मा का भी लेनाभाव है, अतएव दोनों की कोटि में ही जीव के प्रवेश का अभाव है, दूसरी ओर जीव में दोनों कोटि में ही प्रवेश करने की सामर्थ्य है, इसीलिए जीव-शक्ति तटस्था शक्ति है। इस विषय में भागवत में एक सुन्दर श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि, वह जीव जब मुग्ध होकर माया का भ्रातृपन करता है तब वह माया के गुणों की ही सेवा करके तटस्थपुत्र हो जाता है और स्वरूपविस्मृत होकर जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त होता है। इसके बाद वह जब फिर स्वर्गनिर्मुक्त सर्प की भाँति उस माया का परित्याग करके प्राप्तस्वर्गमान् होता है तब अभिमादि अष्टगुणित परम ऐश्वर्य से ऐश्वर्य-वान् होकर अवरिच्छन्नरूप से पूजनीय होता है।^२ इसी प्रकार से जीवशक्ति का दोनों कोटि में प्रवेश भी है— दोनों कोटि में अप्रवेश भी है।

(१) अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यमेवं धार्यते अयम् ॥ ७१४

(२) स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जूयन्

भजति सत्पतां तदनु भूत्युपेतमगः ।

त्वमुत जहाति तामहिरिष त्ववगातमगो

महति महोयतेऽष्टगुणितेऽपरिमेयमगः ॥

जीव नामक तत्स्था शक्ति असंख्य है। इस जीवशक्ति के दो वर्ग हैं, एक वर्ग अनादि काल से भगवद्-उन्मुख और दूसरा अनादि काल से ही भगवद्-विमुख है। इन दोनों वर्गों के कारण है, स्वभावतः भगवद्-ज्ञान-भाव और भगवद्-ज्ञान का अभाव। इनमें प्रथम वर्ग का जीव अतरंग शक्ति के विलास के द्वारा अनुगृहीत होकर वैकुण्ठ में नित्य-भगवत्-परिकरत्व को प्राप्त करता है, दूसरे वर्ग का जीव भगवद्-विमुखता दोष के कारण माया के द्वारा परिभूत होकर संसारी होता है। केवल जड़तम भ्रज प्रकृति से अथवा केवल भ्रज पुरुष से जीव का जन्म नहीं हो सकता है; वायु के द्वारा विसृज्य जल से जिस प्रकार अग्निजल बुलबुले उठते हैं उसी प्रकार प्रकृति-पुरुष-दोनों के मिलन से सौषाधिक जीव की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति भ्रज है, शुद्ध जीवरूप पुरुष भी भ्रज है। इन दोनों भ्रजों से किसी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। वास्तव में इन दोनों के अन्दर से ही परमात्मा ही सभी जन्मों के कारण है। प्रकृति के सभी विकार जब महाप्रलय में लीन होते हैं तब सूप्तवासना के कारण जीवात्म्या शक्तिर्वा परमात्मा में लीन होती है। सृष्टि के समय ये परमात्मलीन शक्तिर्वा विकारिणी प्रकृति के प्रति आसक्त होकर सुमितवासना होकर सौषाधिकात्म्या को प्राप्त होती हैं और जीव के रूप में जन्मग्रहण कर चारों ओर घूमती हैं।

माया का कार्य है केवल जीव-विमोहन—जीव में स्वरूप-विस्मृति उत्पन्न करना। गीता में भी कहा गया है, अज्ञान के द्वारा ही ज्ञान धावृत होता है, उसीसे सारे जीव मोह को प्राप्त होते हैं। इस जीव-विमोहन कार्य के लिए माया खुद ही विलम्बमाना है, उसका यह जीवविमोहन कार्य भगवान् को अच्छा नहीं लगता, इस बात को समझ कर और मेरे सभी कपटाधारों को भगवान् जानते हैं इस बात को जानकर ही मानों यह माया भगवान् की नज़रों के सामने रहने में सज्जित होती है। केवल भविवेकी जन ही इस माया के शयीन होकर दुःख भोग करते हैं। इसलिए जीव की ईश्वर-प्रपत्ति ही इस माया के हाथों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है।

यह जीवशक्ति मायाशक्ति के संस्पर्श में आकर माया के द्वारा अभिभूत हो जाती है सही में, लेकिन जीवशक्ति और मायाशक्ति स्वरूप में विभिन्न हैं; क्योंकि जीवशक्ति चैतन्य-स्वभावा है, मायाशक्ति जड़स्वभावा।

(१) विलम्बमानया यस्य स्वातुमोक्षाप्येऽमुषा।

विमोहिता विवस्वन्ते यमाहमिति दुःखिनः ॥ भागवत, २।४।१३

नित्य अणुस्वभाव जीव चिन्मय परमात्मा का रहितस्थानीय चित्-
कण है। इसीलिए जीवशक्ति को बहुधा चिच्छक्ति भी कहते हैं। मगर यह
चिच्छक्ति भगवान् की स्वरूपभूता चिच्छक्ति नहीं है, यह शक्ति जड़-
शक्ति नहीं है—चेतन शक्ति है—इस साधारण अर्थ में ही इसे चिच्छक्ति
कहते हैं। वास्तव में अणुस्वभाव जीव भगवान् का ही अंश है सही में,
मगर शुद्धस्वरूप में अवस्थित स्वरूपशक्ति खीट्ण का अंश नहीं है,
जीवशक्तियुक्त कृष्ण का ही अंश है।^१ प्रश्न हो सकता है कि पूर्ण
भगवान् कृष्ण केवल मात्र स्वरूपशक्ति-युक्त होकर शुद्ध रूप में अवस्थान
करते हैं, तो उनसे जीवशक्ति का किसी प्रकार का सम्पर्क किस प्रकार से
संभव हो सकता है? इसके उत्तर में हम परमात्मसंदर्भ में देखते हैं कि,
सभी तत्त्वों में एक 'परस्पर अनुप्रवेश' है। शक्तिमान् परमात्मा के अन्दर
भी जीवशक्ति ने अनुप्रवेश किया है और इस अनुप्रवेश के कारण ही भग-
वान् भी जीवशक्ति में युक्त रहते हैं।^२

अब हम भगवान् की स्वरूपशक्ति के बारे में विचार करेंगे। इस
स्वरूप-शक्ति के साथ विचित्र लीलाविज्ञास में ही भगवान् की ऐश्वर्य
और माधुर्य में पूर्णता है। भगवान् शब्द से बीर्य, यशः आदि जिन छः
गुणों का बोध होता है ये षड्गुण स्वरूप-शक्ति के ही भिन्न-भिन्न विकास
मात्र हैं। स्वरूप-शक्ति का विकास होने के कारण ये षड्गुण भगवान् में
किसी प्रकार से आरोपित गुण नहीं है, इनसे भगवान् का नित्य समवाय-
सम्बन्ध है। एक अर्थ में शक्तिमात्र ही माया है। जिसके द्वारा परिमाण
किया जाता है (मीयते मनया इति माया)—अर्थात् जिसके द्वारा भगवान्
भगवद्रूप में परिमित, अनुभूत या लक्षित होते हैं वही उनकी माया है।
अतएव उसी अर्थ में स्वरूप-शक्ति भी भगवान् की माया है। इसीलिए
कहा गया है, "मायाख्या स्वरूपभूता नित्यशक्ति से युक्त होने के
कारण सनातन विष्णु को भी मायामय कहते हैं।"^३ स्वरूपशक्ति उनकी

(१) जीवशक्तिविशिष्टसर्व तव जीवोऽप्राः, न तु शुद्धस्येति गमयति।

जीवरय तच्छक्तिरूपत्वेनैवांशत्वमित्येतद्व्यञ्जयति ॥

परमात्म-सन्दर्भ, ११

(२) सर्वेषामेव तत्त्वानां परस्परानुप्रवेशविषयसर्वं प्रतीयत इत्येवं
शक्तिमति परमात्मनि जीवाख्यशक्त्यनुप्रवेशविषयसर्वं तयोरैक्यपक्षे
हेतुस्त्विति चेति । परमात्म-सन्दर्भ, ३४

(३) भगवत्-संदर्भ में उद्धृत 'अनुवर्तिता' नाम्नी धृति । 'अह-

आत्ममाया है। भगवान् की आत्ममाया का तात्पर्य है भगवदिच्छा। इस इच्छा के अन्दर ज्ञान और क्रिया इन दोनों ही वृत्तियों के होने के कारण आत्ममाया भी ज्ञान और क्रिया इन दोनों वृत्तियों के द्वारा ही उपलक्षित है। यह आत्ममाया या स्वरूप-शक्ति ही भगवान् की 'विच्छक्ति' है।

गुणमयी माया-प्रकृति के उत्पन्न भवस्थित विमृद्ध भगवत्तत्त्व में स्वरूप-शक्ति की वृत्ति के अलावा दूसरी कोई शक्ति-वृत्ति नहीं है। इस स्वरूप-शक्ति की वृत्ति गणना करते हुए हम पहले देखते हैं कि, भगवान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप है; तो भगवान् को पूर्ण-स्वरूप में तीन धर्म मिले— सत्, चिन् और आनन्द। भगवत्-स्वरूप के इन तीन धर्मों का अवलम्बन करके भगवान् की स्वरूप-शक्ति भी त्रिधा हुई—संधिनी, सविन् और ह्लादिनी। हम ऊपर विष्णु-सूक्त का एक श्लोक उद्धृत कर आए हैं; वही कहा गया है—

ह्लादिनी संधिनी सविन् त्वय्येका सर्वसंस्थिता।

ह्लाद-तापकरी-मित्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥

१।१२।५३

“सबकी सत्स्थितिरूप तुममें ह्लादिनी, संधिनी और सविन् ने एकरूप धारण किया है, ह्लादकरी, तापकरी और मित्रा शक्तियाँ गुणवर्जित तुममें नहीं हैं।” यही ह्लादकरी शक्ति का धर्म है मन-प्रसादोत्पत्त्या सात्त्विकी—धर्मात् सत्त्वगुणारमिषा शक्ति, तापकरी का धर्म है ‘विषयवियोगादिषु तापकरी’, धर्मात् तामसी शक्ति, और मित्रा का धर्म है तदुभयामित्रा विजयवन्द्या राजनी। गुणवर्जित भगवान् में इन सारी गुणमयी शक्तियों का कोई स्पर्श नहीं है, केवल उनके स्वरूप के सत्, चिन् और आनन्दता का अवलम्बन करके संधिनी, सविन् और ह्लादिनी शक्तियाँ हैं। संधिनी शक्ति है ‘सत्ता’—धर्मात् सत्ताकरी, सविन् है ‘विठानाशक्ति’, और ह्लादिनी है आह्लादकरी। इनमें ‘ह्लादिनी यह शक्ति है जिसके द्वारा भगवान् स्वयं ह्लादरूप होकर भी आह्लादित होने हैं और दूसरों को आह्लादित करते हैं। उसी तरह स्वयं सत्ताकृत होकर भी भगवान् जिसके द्वारा सत्ता धारण करते हैं और धारण बनते हैं, वही ‘सर्वदेवताय इत्यादि आशक्ति’ संधिनी है, और स्वयं आनन्दरूप होकर भी भगवान् जिसके द्वारा खुद जानने हैं और दूसरों को जानते हैं—वही सविन्-शक्ति है। इसके भीतर फिर उत्तरोत्तर गुणोत्तर्य द्वारा संधिनी, सविन्, ह्लादिनी—इस क्रम से ही शक्तियों को जानना होगा; तीनों शक्तियों में गुणोत्तर्य में संधिनी से सविन् प्रधान है—क्योंकि सत्ता के एक पक्ष उत्तर्य के द्वारा ही सविन् को जाना जाता है। फिर इस

संविद् के चरम उत्कर्ष के द्वारा ही विमृद्ध भ्रान्त्यानुभूति होती है; भ्रान्त्यनुभूति में ह्यादिनी शक्ति ही तीनों शक्तियों में श्रेष्ठ है।

भगवान् की इस स्वरूपभूता मूल शक्ति के अन्दर एक स्वप्रकाशतालक्षणवृत्ति विशेष है; उस स्वप्रकाशतालक्षणवृत्तिविशेष के द्वारा ही भगवान् के स्वरूप का या स्वरूपशक्ति का विशिष्ट आविर्भाव होता है तो उसी को 'विमृद्धसत्त्व' कहते हैं। स्वप्रकाशतालक्षण स्वरूपशक्ति के वृत्तिविशेष को ही 'सत्त्व' कहते हैं (भ्रान्त सत्त्वशब्देन स्वप्रकाशतालक्षण स्वरूपशक्तिवृत्तिविशेष उच्यते), विगुणात्मिका माया के स्पर्शाभाव के कारण ही (अर्थात् प्राकृत सत्त्व रज तम के स्पर्शाभाव के हेतु) यह विमृद्ध सत्त्व है। यह विमृद्धसत्त्व सत्ताभास नहीं है, विमृद्धसत्त्व का प्रकाश सम्पूर्णरूप से अन्यनिरपेक्ष है। अतएव भगवान् के स्वप्रकाश आपन-ज्ञानवृत्तिप्रयुक्त यह संविद् है। इस विमृद्ध सत्त्व में जब संधिनी-भंश प्रधान होता है तब यह 'आधार-शक्ति' नाम ग्रहण करती है। संविद्-भंश प्रधान होने पर यह 'आत्मविद्या' होती है और ह्यादिनी-सारांश प्रधान होने पर यह 'गुहाविद्या' होती है; और अगर विमृद्धसत्त्व में एक ही साम्य इन तीनों शक्तियों की प्रधानता होती है तो भगवान् की 'मूर्ति' होती है। पूर्वोक्तिलिखित 'आधार-शक्ति' के अंतर्गत ही भगवान् का धाम प्रकाश पाता है, और पूर्वोक्त मूर्ति के द्वारा ही (अर्थात् विमृद्ध सत्त्व में युगपत् शक्तिमय की प्रधानता के अंतर्गत ही) श्रीविग्रह प्रकाश पाता है, विमृद्धसत्त्व ही 'वसुदेव' है, इस वसुदेव से उत्पन्न श्रीविग्रह ही 'वामुदेव' हैं। श्री भगवान् के ही शक्त्यंश की प्रकाश होने के कारण पुराण में मूर्ति को धर्मवती के तौर पर वर्णन किया गया है, इस विमृद्धसत्त्व के अन्दर ह्यादिनी आदि की प्रधानता के द्वारा ही श्री आदि का प्रादुर्भाव समझना होगा। ये श्री आदि भगवान् की सम्पद्-रूपिणी हैं। धर्मतः शक्तिमात्र के रूप में उनकी भगवद् विग्रह आदि के साथ ऐकात्म्य में स्थिति है, और सम्यक् आदि की अधिष्ठात्री के रूप में मूर्ति ये देवियाँ भगवान् के आवरण के रूप में अवस्थान करती हैं। एवंभूता अनन्तवृत्तिमाया स्वरूप-शक्ति ही भगवद्भासावृत्तिनी सदमी है। सदमी का विष्णु से स्वरूप में अभेदत्व की बात सभी पुराणों में कही गई है; सदमी और परमेश्वर का पति-माली के रूप में जो वर्णन है वह उपचारतः भेदकथनेच्छा से ही किया गया है। वास्तव में एक ही स्वरूपशक्तित्व और शक्तिमत्त्व इन दो रूपों में विराज करता है, इसमें शक्ति जिसकी स्वरूपभूता है वही शक्तिमत्त्व प्रधानता द्वारा भग-

त होती है।' तो सखी भगवान् की समग्र शक्ति की विग्रह है।
 ; सखी अनन्त-स्वरूप-भेद से अनन्ता है। पुराणादि में श्री, पुष्टि, गिर्,
 न्ति, कीर्ति, तुष्टि आदि जिन विविध विष्णु-शक्तियों का उल्लेख पाते
 हैं वे एक ही स्वरूपशक्ति का भेद मान हैं। प्रथम प्रवृत्ति-आश्रय-रूपा भग-
 वान् की स्वरूपभूता अंतरंगा महाशक्ति ही महालक्ष्मी है। श्री—आदि
 श्री महालक्ष्मी की ही विभिन्न वृत्तिरूपा है। भगवान् की शक्ति जिस तरह
 साधारण तौर से अप्राकृत और प्राकृत भेद के कारण दो प्रकार की है—
 श्री-आदि शक्ति का भी उसी प्रकार अप्राकृत और प्राकृत भेद के कारण
 दो रूप हैं। जैसे श्री महालक्ष्मी के अंग के रूप में भागवती सम्पत् है और
 दूसरी और प्राकृत के रूप में 'जगती सम्पत्' है। इसी प्रकार 'इला' और
 'सीता' रूपिणी भी हैं और 'भू' रूपिणी भी। इसी प्रकार महालक्ष्मी
 के अन्तर्गत जो भेदशक्ति है वह विद्यारूपिणी है—यह 'बोध-कारण' है और
 यह संविन् शक्ति की ही वृत्तिविशेष है। अप्राकृत मातृभावादि जो प्रेम
 मन्त्र-वृत्तियाँ हैं उनके अन्दर भगवान् के विभुत्वादि की विस्मृति के कारण
 एक भेदबोध की प्रतीति है—यह वही 'विद्यारूपिणी' भेद है, और प्रा-
 कृत में वही भेदशक्ति अविद्या के रूप में अभिव्यक्त होती है, यही ससारियों
 स्व-स्वरूप-विस्मृति-आदि के हेतुरूप आवरण-आत्मक वृत्तिविशेष है।
 महालक्ष्मी के संधिनी, संविन् और ह्लादिनी तीन भेद हैं। भक्ति की अप्रा-
 शक्तिरूपा मूर्ति, विमला, जया, योगा, प्रह्ला, ईशाना आदि को उसी
 लक्ष्मी का ही अंगविशेष समझना होगा। इनमें 'संधिनी' है सत्ता, 'सं-
 विन्' है उत्पत्तिशक्ति, 'योगा' है सर्वाधिकारिता-शक्ति की हेतु। इनका जिस
 अप्राकृत रूप और वृत्ति है, उसी तरह प्राकृत रूप और वृत्ति भी है।
 श्रीभगवान् की यह स्वरूप-शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है।
 अपने स्वरूप में और दूसरी अपने स्वरूप-विभव में। हमने देखा है
 भगवान् की स्वरूपशक्ति के अन्दर स्वप्रकाशतालक्षण वृत्तिविशेष
 वही विभुदसत्त्व है। इसी विभुदसत्त्व से ही पूर्ण भगवान् धीरे-
 धीरे, परिकर, सेवकादिरूप विभव का विस्तार होता है। सीता-मा-
 भी उनके इस स्वरूप विभव के अन्तर्गत हैं; अपने उसी विभव के स-
 रसमय धीरे-धीरे सीता-वैचित्र्य होता है। इस विभव में प्र-

(१) अनेकभेद स्वरूप शक्तित्वेन शक्तिमत्त्वेन च विराजतीति
 शब्दः—स्वरूपभूतत्वं निरूपितं सत्त्वशक्तिमत्त्व-प्राप्त्यानेन विराजमानं वि-

धामनत्वा । भगवान् और उनका धाम दोनों एक हैं; क्योंकि वैकुण्ठादि धाम उनके स्वरूप के ही शुद्ध सत्त्वमय विस्तार हैं । त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे विरजा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है । सत्व, रज और तम इन प्राकृतगुणों से रज या तम के विगड़ होने के कारण यह विरजा नदी है । इस विरजा के उम पार परव्योम है, इस परव्योम में ही विन्दु सत्त्वमय वैकुण्ठादि का अवस्थान है । इस धाम में गृह-ग्रामाद, वन, उपवन-तटलता, फलफूल, पशु-पक्षी सब कुछ हैं । ये सभी अप्राकृत दिव्यरूप में अवस्थान कर रहे हैं । भगवान् का आविर्भावमात्र ही जिस प्रकार उनका जन्म है, उसी प्रकार वैकुण्ठ की कल्पना और वैकुण्ठ का आविर्भाव मात्र प्राकृतवत् कृत्रिम नहीं है । इसीलिए भगवान् जिस प्रकार नित्य हैं, उसी प्रकार भगवद्-धाम भी नित्य है । वहाँ के पार्षद, परिकर, सेवक-भक्त सभी नित्य हैं, वहाँ की सीला भी इसीलिए नित्य है । ये नित्यभक्त पार्षदगण इसीलिए भगवत्-सदृश और कलातीत हैं । ये धाम और सेवक पार्षदादि सभी स्वरूपान्तःपाती होने पर भी एक भेदलक्षणा वृत्ति का आश्रय करके विभिन्नरूपों में प्रकाशित होते हैं । ये विभिन्न प्रकार के श्रीभगवान् के ही प्रकाश-विशेष-वैविध्य प्रकट करने के लिए हैं ।

इस धाम के बारे में वैष्णवगणों में अनेक विस्तृत विवरण हैं । हम संक्षेप में कह सकते हैं कि, वैकुण्ठादि धामों में सर्वोच्च धाम है गोलोक; इसी गोलोक से ही गोकुल बना है । इस सर्वोच्च धाम में ही त्रिभुजमूर्खी-धारी गोपवेश में श्रीकृष्ण की नित्य सीला होती है । जिस प्रकार श्रीकृष्ण के शरीर और सीला के अप्रकटत्व और प्रकटत्व हैं, उसी प्रकार उनके धाम के भी अप्रकटत्व और प्रकटत्व हैं । अप्रकट गोलोक या गोकुल और प्रकट गोलोक या गोकुल स्वरूपतः एक ही हैं । श्रीकृष्ण की अनन्त अविनश्य शक्ति के द्वारा युगपत् यह प्रकट और अप्रकट धाम और सीला विस्तारित होते हैं । श्रीकृष्ण की सीला-विविधता के अनुसार इस कृष्णलोक के भी विधा प्रकाश हैं—द्वारका, मथुरा और वृन्दावन; तीनों धामों में श्रीभगवान् की सीला भी तीन प्रकार की है, परिकरादि भी तीन प्रकार के हैं । प्रकट धाम में जिस प्रकार यमुनादि नदियाँ, कुञ्ज-निकुञ्ज, कदम्ब-अशोक, गोप-गोपी, घेनु-वत्स, शुकसारो आदि हैं, अप्रकट धाम में भी इसी प्रकार सब कुछ है; एक दूसरे का 'प्रकाशविशेष' मात्र है । द्वारका-मथुरा में यादवगण ही कृष्ण के सीला-परिकर हैं, और सर्वोत्तम वृन्दावन-सीला में गोप-गोपीगण ही कृष्ण के नित्य-परिकर हैं । श्रीकृष्ण की मति में गोपगोपीगणों के भी प्रकट-अप्रकट वपु हैं ।

स्वरूप में भगवान् 'रसमय' हैं; उनकी यह रसमयता श्रुति आदि में रिगोत हुई है। भगवान् की इस रसमयता का कारण है उनकी स्वरूप-शक्ति के घनर की श्रेष्ठ ह्लादिनी-शक्ति। हमने पहले ही देखा है कि, इस ह्लादिनी-शक्ति के दो नाम हैं। एक है ह्लादस्वरूप भगवान् की ही माह्लादित करना, दूसरा है, दूसरों को ह्लाद दान करना। तो इस ह्लादिनी-शक्ति का जीव-कोटि और भगवान् कोटि दोनों में ही प्रवेश है। भगवत्-कोटि में अवस्थित ह्लादिनी भगवान् की विचित्र सीतारस के दान के द्वारा रसमय कर रही है, और जीव कोटि में प्रवेश करके वह ह्लादिनी पवित्र मन्त्र के हृदय में आविर्भूत होकर विशुद्धतम आनन्द का विधान कर रही है। यह भगवन्मुख जीवगत विशुद्ध आनन्द ही शक्ति है। भक्त का जो शक्ति-जनित आनन्द है और भगवान् का जो सीसा-जनित आनन्द है—ये दोनों एक ही शक्ति की ही दो कोटियों के दो व्यापार हैं। भगवान् में ह्लादिनी रसरूपिणी है—भक्त-हृदय में ह्लादिनी शक्ति-रूपिणी है। स्वरूपशक्ति की सारभूता यह जो ह्लादिनी-शक्ति है उसी की सारभूत मूर्ति हैं राधा—नित्य प्रेमस्वरूप की ही नित्य प्रेम-स्वरूपिणी। इसीलिए राधा केवल प्रेमरूपिणी नहीं है, राधा ही नित्य प्रेमदात्री हैं। पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण में राधा अनन्त ह्लादिनीशक्ति के रूप में अवस्थान करती हैं। लेकिन उसी अनन्त ह्लादिनी-शक्ति का कममात्र नित्य अणुस्वभाव चित्कण जीवके भीतर गिरकर उसे प्रेमशक्ति से आप्नुत कर रखता है, इसीलिए राधा भगवान् की प्रेमकल्पनता हैं और भक्त की भी प्रेमकल्पनता हैं।^१

हम पहले देखा था कि, श्रीभगवान् की समग्र स्वरूपशक्ति का साधारण नाम लक्ष्मी या महालक्ष्मी है। यह लक्ष्मी भगवान् के ऐश्वर्य, कारण्य, माधुर्य आदि सभी शक्तियों की आधारभूता हैं। लेकिन हम भगवान् की सारी शक्तियों में ह्लादिनी-शक्ति की श्रेष्ठता देखा था। इसीलिए ह्लादिनी का घनीभूत विग्रह राधिका ही कृष्णशक्ति के रूप में

(१) सुलनीय—कृष्णके आह्लादे ताते नाम ह्लादिनी ।

सेइ शक्तिद्वारे मुख आस्थावे आपनि ॥

मुखरूप कृष्ण करे मुख आस्थावन ।

भक्तगणे मुख दिते ह्लादिनी कारण ॥

चरितामृत (मध्य ८म)

और भी—ह्लादिनी कराय कृष्णे आनन्दास्थावन ।

ह्लादिनी दाराय करे भक्तेर पोषण ।

बही, (आदि, ४ धं)

थेष्ठ है। एक दृष्टि में राधिका और दूसरी वज्रवधुएं सभी लक्ष्मी या लक्ष्मी का भंड हैं। वृन्दावन में लक्ष्मी की परिणति राधिका तथा दूसरी वज्र-गोपियों के रूप में हुई है। लेकिन दूसरी दृष्टि में लक्ष्मी से वज्रवधुएं, विशेष करके राधिका ही थेष्ठ हैं। ह्लादिनी-शक्ति ही कृष्ण की सारी शक्तियों में सारभूता शक्ति है। सारी शक्तियों की सारभूता होने के कारण इसमें ऐश्वर्य, कारण सब कुछ है मगर भाष्य में ही इसकी चरम स्फूर्ति है। जिस प्रकार पायसादि दूध से बनने पर भी उसमें थेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार राधिका लक्ष्मी-शक्ति के सारांश का घनीभूत विग्रह, होने के कारण लक्ष्मी से थेष्ठ है। इसीलिए कृष्णधाम गोसोक में लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति रक्मिणी का अवस्थान केवल द्वारका-मयुरा में ही है, सर्वोत्तम धाम व्रज-भूमि या वृन्दावन में गोपियों के साथ केवल राधा ही वास करती है।

कृष्ण की छोटी महिषियों में भी स्वरूपशक्ति है। वे स्वरूपभूत विभिन्न शक्तियों की विग्रह हैं। इनमें रक्मिणी भगवान् के एवान्त धनु-रूपत्व के हेतु स्वयं लक्ष्मी हैं। सत्यभामा भूशक्ति या धन्य मतानुसार उनकी 'प्रेमशक्ति-प्रचुर भूशक्ति' है। धीयमुना कृपा-शक्ति-रूपत्व है, इत्यादि। वृन्दावन में सभी वज्रदेवियों भगवान् की स्वरूपशक्ति-प्राधुर्भाव-रूपा हैं। धनएव वे सभी 'वृन्दावन-लक्ष्मी' हैं। 'गोपाय तावती' में गोपियों को 'भाविकाकला प्रेरक' कहा गया है। 'भा' का अर्थ है 'सम्पत्', विद्या परम प्रेमरूपा है, उनकी कला उनकी वृत्तिरूपा है, उनके प्रेरक अर्थ में तत्तन् क्रियाओं में प्रवर्तक हैं। ह्लादिनी ही गुरुविद्या है, इस ह्लादिनी की रहस्य सीला में प्रवर्तक है वज्रवधुएं। वे सभी निरवगिडा हैं। ह्लादिनी की मारवृत्तिविशेष है प्रेम, उसी प्रेमरस के ही मारविशेष ने इस वज्र-देवियों में प्रधानता पाई है, इसीलिए इन वज्रदेवियों का मरत्य है। वे वज्रदेवियां 'आनन्दविष्णुसरसप्रतिभाविता' हैं। इस प्रेमशायन के प्रधानदेव धीप्रगवान् का भी इनमें परमोन्माद का प्रधान होना है, उसी परमोन्माद के द्वारा ही धीप्रगवान् में रमणेच्छा उत्पन्न होती है।

ऐसी 'परममधुप्रेमवृत्तिमयी' वज्रगोपियों में राधिका प्रेम गाराजोदे-मयी है। धनएव इसी राधिका में ही 'प्रेमोत्कर्षरगकाण्डा' है। ऐश्वर्यसिद्धि दूसरी शक्तिया इस प्रेमवैशिष्ट्य का ही धनुमन कणी है, इसीलिए धीवृन्दावन में धीराविद्या में ही स्वयं लक्ष्मी है। बागों में दिन प्रकाश

(१) धी-कृष्ण-सम्बन्ध ।

(२) प्राणी मन्त्रवन्तु ह्लादिनी-पारवृत्तिविशेष-रस-प्रतिभाविता-प्रेम-शक्ति-रूप-रूपा ।

वृन्दावनधाम ही सर्वोच्च और सर्वोत्तम है, भगवद्-रूप का भी जिस प्रकार कृष्णरूप में वृन्दावन में ही सर्वपूर्णत्व और सर्वश्रेष्ठत्व है—भगवद्-शक्ति के रूप में उसी प्रकार श्रीराधा का ही सर्वश्रेष्ठत्व है। वृन्दावन में श्रीकृष्ण भी जिस प्रकार एक परमतत्त्वमात्र नहीं है, उनके दिव्यवपु सौन्दर्य, माधुर्यादि गुण जिस प्रकार सत्य और नित्य हैं, श्रीराधा भी उसी प्रकार एक शक्तितत्त्व मात्र नहीं है, वे भी सत्य और नित्य-विग्रहवती हैं। प्रेम-पराकाष्ठा में मिलित यह जो अप्राकृत वृन्दावन-धाम का युगलरूप है वही भक्तों के लिए आराध्यतम वस्तु है। इस वृन्दावन में श्रीकृष्ण और राधा नित्य-किशोर-किशोरी हैं, नित्य-किशोर-किशोरी की यह नित्य-प्रेमलीला ही एवमात्र आस्वाद्या है। कहा जा सकता है कि, दोनों एक होकर भी लीला के बहाने दो हैं—अभेद में ही भेद है। अचिंत्य शक्ति के बलसे ही इस अभेद में लीला विलास से भेद है, यही अचिंत्य भेदाभेद है।

हमने देखा कि कृष्ण की जो पूर्णरमस्वरूपता है वही उनकी ह्लादिनी-शक्ति के सहारे दूसरे के अन्दर प्रेम-शक्ति के रूप में संभारित होती है। जिसके अन्दर इस ह्लादिनी का जितना संचार होता है वह उतना ही भक्त होता है। राधिका स्वयं पूर्णह्लादिनीरूपा है, अतएव राधिका में ही प्रेमशक्ति की प्रकाश-पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है, और इसीलिए राधिका कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। हमने पहले यह भी देखा है कि ह्लादिनी-शक्ति सविन्-शक्ति का ही चरमोत्कर्ष है, इसलिए कृष्णप्रेम चिद्वस्तु है यह चिदानन्द-स्वरूप है। कृष्ण और उनके भक्त में जो प्रेम है उसमें भिन्न-भिन्न भेद या तारतम्य है। कृष्णद्विप-प्रीति-इच्छा ही प्रेम है। यह प्रीति भक्त के चित्त में नाना क्रियाओं के रूप में अपने को प्रकट करती है; चित्त को उत्कलित करने में, ममताबोध से युक्त करने में, आसक्त करने में, प्रियत्व के प्रतिशयत्व के कारण रुठने में, द्रव करने में, स्वविषय के प्रति प्रत्यभिप्रायानिष्ठान के द्वारा युक्त करके प्रतिक्षण स्वविषय को नव-नवत्व द्वारा अनुभव करने में, धममोर्ध्व धमत्कार के द्वारा उन्मत्त करने में।^१ उत्ताम की मात्राधिक्य-व्यञ्जिका जो प्रीति है उमीवा नाम है 'रति',^२ इस रति से एवमात्र प्रेमास्पद के प्रति ही तात्पर्यबोध और दूसरे सभी

(१) प्रीतिः क्लृप्त भगवत्समूहनापयति धमतया योजयति विलम्ब-परि प्रियवार्तितान्नेनाभिमानयति द्रावयति हृदयिष्यं प्रत्यभिप्रायानिष्ठानेन योजयति प्रतिक्षणमेव स्वादिष्यं नवःकवेनानुमावयति अरामोर्ध्वधमत्कारेणो-प्यावयति ।

(२) तत्रोत्ताममात्राधिक्यव्यञ्जिका प्रीतिः रतिः । यही ।

विषयों के प्रति तुच्छत्वबोध उत्पन्न होता है, ममताबोध के भाविस्य के भाविर्भाव से समूह जो प्रीति है वही 'प्रेम' कहलाती है।^१ इस प्रेम का भाविर्भाव होने से तत्प्रीतिभंग के हेतु-समूह उसके उदय या स्वरूप को फिर बाधा नहीं दे सकते; अर्थात् तब संसार में कोई भी बाधाविघ्न इस प्रीति के पथ को रुद्ध नहीं कर सकता है। विभ्रम्भातिशयात्मक प्रेम ही 'प्रणय' है।^२ इस प्रणय के उदय होने पर संभ्रमादि योग्यता में भी तदभाव होता है। प्रियत्वातिशयाभिमान के द्वारा कौटिल्याभासपूर्वक भाव-वैचित्री का दान करके जो प्रणय होता है वही 'मान' है।^३ अब हम देखते हैं कि प्रियता की अतिशयता के हेतु अभिमान आया है, इस अभिमान के द्वारा प्रणय में कौटिल्य या वक्रता (बाम्यता) आई है; यही कौटिल्य भाव-वैचित्री प्रदान करता है।

मान उत्पन्न होने पर स्वयं भगवान् भी उसके प्रणय-बोध से भय पाते हैं। जो प्रेम चित्त को अतिशय द्रवित करता है वही स्नेह है।^४ इस स्नेह के संजात होने पर प्रिय के संबंध-आभास से ही महावाप्यादि-विकार, प्रिय-दर्शनादि से अतृप्ति, प्रिय की परमसामर्थ्य के होते हुए भी उसकी किसी अनिर्दिष्ट अनिष्ट की आशंका आदि का उदय होता है। अतिशय अभिलाषात्मक स्नेह ही 'राग' में परिणत होता है,^५ चित्त में इस राग के संजात होने पर क्षणिक विरह से भी अत्यन्त असहिष्णुता दिखाई देती है, प्रिय से परम दुःख भी सुख प्रतीत होता है—उसके वियोग से सब कुछ विपरीत हो जाता है। इस राग में राग के विषय को (अर्थात् प्रेमास्पद को) जो प्रतिक्षण नए-नए प्रकार से अनुभूत कराता है, खुद भी प्रतिक्षण नए नए रूप धारण करता है—वही अनुराग है।^६ इस अनुराग के संचारित होने पर परस्पर वशीभाव की अतिशयता होती है, प्रेमवैचित्र्य (प्रिय के निकट रहने पर भी विरहानुभूति), प्रिय-सम्बन्धी अन्यान्य प्राप्तिरूपों में भी जन्मने की आकांक्षा, विप्रलम्भ में विस्फूर्ति आदि का उदय होता है। यह

(१) ममतातिशयाविभक्ति-समूह प्रीतिः प्रेमा । वही

(२) विभ्रम्भातिशयात्मकः प्रेमा प्रणयः । वही ।

(३) प्रियत्वातिशयाभिमानेन कौटिल्याभासपूर्वकभाववैचित्री इत्यन् प्रणयो मानः ।—वही ।

(४) चेतोत्रयातिशयात्मकः प्रेमद स्नेहः ।—वही

(५) स्नेह एवाभिलाषातिशयात्मको रागः ।—वही

(६) स एव रागेऽनुलक्षं स्वविषयं नवनवत्वेनानुभावयन् स्वयं च नवनवीनवन्नुरागः ।—वही

धनुराग ही अस्तमोर्ध्वचमत्कार के द्वारा उन्मादक होने पर महाभाव रूप में परिणत होता है । यह महाभाव ही राधिका का स्वरूप है । भक्त के तौर पर अगर हम विचार करें तो कहा जा सकता है प्रेम-निर्यास-रूप में महाभाव की पराकाष्ठा भी एकमात्र राधिका के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं है; इसीलिए श्रीराधिका प्रेमपराकाष्ठा-रूपिणी हैं । श्रीकृष्ण की पटरानियों के लिए महाभाव-उन्मुख धनुराग तक ही प्रेम की अन्तिम सीमा है, इसके बाद उनका कोई अधिकार नहीं है, इसके बाद ही गोपियों के प्रेम का वृन्दावन है—इस प्रेम-वृन्दावन की वृन्दावनेश्वरी हैं राधिका—व्रज की गोपियों को महाभाव का अधिकार है, लेकिन इस महामाव का जो पराकाष्ठा रूप 'अधिरुद्ध-महामाव' है वह एक मात्र राधिका के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं है ।

गुणान्तर के उत्कर्ष के तारतम्य के द्वारा प्रीति में जो तारतम्य और भेद होता है वह दो प्रकार का है; एक, भक्त के चित्त के संस्कार के द्वारा, और दूसरा भगवान् सम्बन्धी अभिमान विशेष के द्वारा । ऊपर हमने प्रेम के घनिष्ठ से घनिष्ठतम अवस्था की जो सम्परिणति देखी वह चित्त-संस्कार द्वारा सम्बन्धित प्रेमोत्कर्ष का तारतम्य है । तदभिमान के वरा प्रीति का जो तारतम्य है उसका अवलम्बन करके ही वैष्णवों के शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये पांच रगतस्व हैं । इन पांच रसों में भी पूर्व पूर्व-पूर्व रसों के गुण-बाद बाद में होते हैं शान्तादि सभी रसों के सारगुण घनीभूत होने पर कान्तारस की पुष्टि होती है । कृष्णदास कविराज ने अपने चैतन्य-हरितामृत में शान्तादि रस किस प्रकार से मधुर में रूपान्तरित होते हैं यह बड़े सुन्दर ढंग से समझाया गया है । वहाँ उन्होंने कहा है—

पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे ह्य ।

॥ तिन गणने पंच पर्यन्त बाढ़्य ॥

गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाढ़े प्रति रसे ।

शान्त दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरेते बैसे ॥

आकाशादिर गुण येमन पर पर भूते ।

॥ तिन गणने बाढ़े पंच पुण्योते ॥

मधुलीला के उप्पसवें अध्याय में इस तरह की कविराज गोस्वामी ने और भी अच्छी व्याख्या की है । वहाँ कहा गया है—

(१) धनुराग अस्तमोर्ध्वचमत्कारेणोन्मादको महाभावः—वही

चेष्टा 'स्वीयानुकूल्यतात्पर्या' है, और शुद्ध प्रीति-चेष्टा 'स्वीयानुकूल्यतात्पर्या' 'प्रियानुकूल्यतात्पर्या' है। प्रियानुकूल्यतात्पर्यता या 'कृष्णमुखक-तात्पर्यता' ही वृन्दावन के गोपी-प्रेम की विशेषता है। यह जो 'कृष्ण मुखक-तात्पर्या' शुद्ध प्रीति है उसका भी परम प्रकाश कृष्णमयी राधिका में है। कृष्ण में परानिष्ठा, कृष्ण-सेवा, कृष्ण में सम्भ्रममुक्त परम-स्वजन भव और समभाव, कृष्ण में ममताधिक्य, सांगसंगदान के द्वारा कृष्ण का सुख उत्पादन इन सारी वृत्तियों और चेष्टाओं की अवधि या दीपसीमा राधिका में है।

राधिका में ही प्रेम-प्रवास की विशेष सीमा है—अथवा राधिका ही प्रेम-स्वरूपता का सत्य और नित्य विग्रह है—इसलिए रसमय श्रीकृष्ण के सारे रसमयत्व की अनुभूति और आस्वादन की परम स्फूर्ति राधिका के द्वार पर है। अचिंत्यशक्ति के बल पर इन भेद में भेदतीला के अन्दर से ही अप्रादृत वृन्दावन में नित्य परम-प्रेमसीता होती है।

हमने पहले ही कहा है कि रूपगोस्वामी ने अपने ग्रन्थ में कृष्ण-शक्ति के रूप में राधा के सम्बन्ध में जितना दार्शनिक विवेचन किया है श्रीगोस्वामी ने अपने संतर्भों में उसी का अनुसरण करके दिस्तुन किया है। श्रीगोस्वामी ने श्रीभद्रमागवत पुराण को ही ब्रह्म-सूत्रादि की प्रकृष्टतम व्याख्या के रूप में स्वीकार करने के कारण राधा-कृष्ण तत्त्वालोचन के प्रसंग में ब्रह्मसूत्र का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया है, भागवत पुराण को ही उन्होंने तत्त्व के सम्बन्ध में श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। परवर्ती काल में एकमात्र बलदेव विद्याभूषण ने गोस्वामियों द्वारा प्रतिष्ठित गोपीय वीष्णव धर्ममत का अनुसरण करके 'गोविन्दभाष्य' नाम से ब्रह्मसूत्र का एक भाष्य लिखा था। इस भाष्य में कृष्ण के शक्तितत्त्व और राधातत्त्व का प्रसंगवश जितना विवेचन किया है, वह एक प्रकार से पूर्वोक्त विवेचन के ही अनुरूप है। ब्रह्म की अचिंत्य अनन्त शक्ति है—वै ब्रह्म की स्वाभाविकी है—अर्थात् स्वरूप सम्बन्धिनी शक्ति है। यह शक्ति तीन हिस्सों में बटी है—परा, क्षेत्रज्ञ अपरा और अविशारूपिणी मायानशक्ति। भगवान् की सृष्टि आदि सीला किसी अत्राव से उत्पन्न नहीं है, वे भगवन् प्रापुर्ण ने नृत्य की भाँति हैं। अतएव उनको सृष्टि आदि सीलाएं 'स्वरूपा-नन्द-स्वाभाविकी' हैं। यदुपेक्ष में कहा गया है कि श्री और सद्मो भगवान् की दो परित्या हैं। यहाँ कोई कोई कहते हैं कि, श्री रमा देवी हैं, और सद्मो भागवती सम्पत् है। दूसरे कहते हैं कि, श्री वाग्देवी हैं और सद्मो रमा देवी हैं। ये श्रीपतिन नित्य-भरावशक्ति हैं; वे प्रकृति के द्वारा अस्मत्

परव्योम में भगवान् के साथ विराज करती है; और भगवान् जब अपने को प्रपंच में स्वयाम में प्रकट करते हैं तब श्री भी अपने नाथ के 'कामादि' के विस्तारार्थ अनुगता होती है।' यहाँ काम शब्द का अर्थ है 'गुंण-प्रलाप', आदि शब्द से तदनुगुणा तत्परिचर्या का बोध होता है। 'आयन' शब्द से श्री की व्याप्ति और भक्त मोक्षानन्द-विस्तार का बोध होता है। परमात्मा से अभेद के हेतु यह पराशक्ति श्री भी विभुत्वसम्पन्ना है। कहा जा सकता है कि, श्री अगर परा के रूप में विष्णु के साथ अभिन्न समझी जाती है तो श्री की विष्णु सम्बन्धिनी भक्ति संभव नहीं होती, क्योंकि अपने प्रति अपनी भक्ति कैसे संभव है? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री भगवान् से अभिन्न होने पर भी भगवान् के विशिष्ट-गुणरत्नाकरत्व के हेतु और भगवान् श्री के भी भूतत्त्व होने के कारण परतत्त्व भगवान् में श्री का आधार अवश्यमावी है—अन्यत् तद्भक्ति का तोर नहीं हो रहा है। ऐसी कोई छाया नहीं है जो वृक्ष का आधार नहीं करती है—ऐसी चन्द्रप्रभा नहीं है जो चन्द्र का आधार नहीं करती है।'

श्री भगवान् और उनकी पराशक्ति में जिस 'काम' और गुंणराशिनाथ की बात कही गई, इस प्रसंग में और भी प्रसन्न हो गयाना है कि—विश्व-आश्रय के भेद और आत्मभवन, उद्दीपनादि विभावभेद से ही रत्नादि स्वादि-भाव और उनको कल्पस्वरूप गुंणराशिनाथ समझ हो गयाना है, अभेदतत्त्व में तो इसकी कोई संभावना नहीं है। इसके उत्तर में कहा गया है कि, यद्यपि शक्ति और उनका आश्रय (अर्थात् शक्तिमान्) वे दोनों अभिन्न हैं तथापि तीन कारणों से उनके अन्दर कामादिगुणों का उदय निवृत्त हो रहा है; पहली बात है, अभेद के होने हुए भी पुरुषोत्तम के ही शक्ति का आश्रय होने के कारण, दूसरी बात है, शक्ति भूतनीरत्न के रूप में उदयित होती है इसलिए, और तीसरी बात है, वे कामादि पुरुषोत्तम के स्वात्मस्वरूप और पूर्वादि के अनुगुण हैं इसलिए। अथर्वोपनिषद् में कहा गया है, "ओ काम के द्वारा काम की कामना करना है वही महावी होगा है, और जो अज्ञान के द्वारा काम की कामना करना है वह अज्ञानी होगा है।" 'अज्ञान' शब्द का 'अ' यहाँ नाशुद्धार्य में नञ् है; तो 'अज्ञान' के द्वारा काम का अर्थ हुआ, कामगुण्य प्रेम के द्वारा भगवान् और उनकी शक्ति के अन्दर

(१) कामादिगुण तत्त्व आश्रयनादिभ्यः ।

(२) तत्त्वभेदे विविदगुणरत्नाकरत्वेन स्वभूतत्वेन च विरा पर-विभक्तारत्नाकरत्वेन । न जान् ब्रह्मवादिद्वयानां शक्त्यर्थेन न च अर्थ-सम्बन्धः । (३ अ. ३ वा)

का यह प्रेम 'आत्मानुभवलक्षण' है, अर्थात् स्वरूपानन्द के अन्दर जो विचित्र सहर है उसके अन्दर से विचित्ररूप में आत्मोपनमि ही इस प्रेम का लक्षण है। इस प्रकार के आत्मानुभव-लक्षण प्रेम का जो विषय है (अर्थात् श्रीविग्रहा राधादि की भाँति स्वरूपशक्ति) उसकी कामना करके भगवान् अपने स्वारामत्व और पूर्णत्व का कमी भी भतिक्रमण नहीं करते हैं। स्वात्मभूता श्री आदि के स्पर्शजनित जो उदय आनन्द है वह आपही अपने सौन्दर्य बोधन की भाँति है।^१ मास्तव में परतत्त्व नित्य ही 'परास्य-स्वरूपशक्ति विशिष्ट' है; यह परतत्त्व जब स्वप्राधान्य से स्फूर्ति पाता है तभी वह पुरुषोत्तम की संज्ञा पाता है; और जब परतत्त्व परास्यशक्ति के प्राधान्य के कारण स्फूर्ति प्राप्त करता है तब वह धर्मादि संज्ञा पाता है। पराशक्ति ही भगवान् के ज्ञान-सुख-कारण्य-ऐश्वर्य-आदि के माधुर्य-धर्मरूपा होकर स्फुरित होती है। वह शक्ति ही घटाकार में नामरूपा, घटादि-आकार में धामरूपा होकर प्रकट होती है; और वही पराशक्ति 'ह्लादिनी नार-सनवेत-सविशालक' (अर्थात् ह्लादिनी का सार धनीभूत होकर जिस गहरे संवित् को उत्पन्न करता है वही सवेदात्मक) युवतीरत्न के रूप में श्रीराधादि के अन्दर विद्यमान होती है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान् रूप राधा-कृष्ण का अनेक सत्य होने पर भी अलण्ड भ्रष्ट-स्वरूप के अन्दर 'विशेषविबुद्धिभक्त' भेदकारों के द्वारा राधादिरूप विभाव का बलक्षण्य विभावित होने पर ही गुणारभिलाष सिद्ध होता है। पराशक्ति की यह जो राधादि के रूप में धर्मादिरूपता है वह किसी कारण की अपेक्षा करके बाद में घटती है ऐसी बात नहीं, यह धर्मादिरूपता ही अनादि-सिद्ध है; अतएव इस प्रेमाभिलाष के द्वारा श्रीभगवान् की पूर्णस्वरूपता को कोई हानि नहीं पहुँची।

(१) तेनात्मानुभवलक्षणेन विषयकामना क्षलु स्वारामत्वं पूर्णताञ्च भातिकामतीति स्वात्मकश्रीस्पर्शयुवप्रानन्दस्तु स्वसौन्दर्यबोधनादेरिव बोध्यः ।

नवम अध्याय

पूर्वालोचित प्राचीन भारतीय विविध शक्तितत्त्व और गौड़ीय राधातत्त्व

हमने ऊपर पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण के विविधशक्ति-तत्त्व का विवेचन करके राधातत्त्व के सम्बन्ध में जो विचार किया वही गौड़ीय वैष्णवमत के अनुसार राधिका का दार्शनिक परिचय है। इस दार्शनिक ढाँचे में पुराने उपाख्यान और किम्बदन्तिया, मूकमुकुमार-कविकल्पना का अजस्र धान और भक्त-हृदय का परम श्रेयोबोध तथा विचित्र रम्यबोध एकत्र समाविष्ट होकर श्रीराधा की सौन्दर्यमयी और प्रेममयी भूति को बहु-विधित्रता और विस्तारप्रदान किया है। राधा के इस बहु विचित्र रूप का परिचय देने के पहले ऊपर राधा के बारे में हमें जितना दार्शनिकतत्त्व मिला हमारे पूर्वालोचित शक्तितत्त्व से वह कहां कितना मेल खाता है, उसकी योजना में कहां अभिनवत्व या वैशिष्ट्य है इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा विवेचन कर लेना जरूरी है। इस विवेचन के अन्दर से विभिन्न-युगों में कल्पना किया गया सहस्रीतत्त्व किस प्रकार से क्रमशः राधातत्त्व में परिणत हुआ है वह धारा भी समझ में आ जायगी।

हमने ऊपर राधातत्त्व के विषय में जो कुछ लिखा और जिस राधा-तत्त्व का वैष्णव साहित्य और अलंकार-ग्रंथों में बहुविधित्र विलार देखने हैं, उस राधातत्त्व में हमें कई चीजें दिखाई पड़ती हैं—

(१) भगवान् की स्वाभाविक अचिंत्य अनन्त शक्तियों में तीन प्रधान हैं। प्रथम स्वरूपशक्ति; द्वितीय, जीवशक्ति और तृतीय मायाशक्ति। इनमें पहली अप्राकृत है और बाकी दोनों प्राकृत हैं।

(२) इस अप्राकृत स्वरूपशक्ति की सारभूता शक्ति है ह्लादिनी शक्ति, उसी ह्लादिनी-शक्ति का सारभूत विषय है श्रीराधा का तनु।

(३) ह्लादिनी-शक्ति-विषय ही श्रीराधा के साथ ही निरव-नृन्दावन में श्रीभगवान् निरव-नीला करते हैं।

(४) एक ओर रस, दूसरी ओर प्रेम-शक्ति के रूप में राधिका का भगवत् कोटि और जीवकोटि इन-दोनों में ही विस्तार है। जिस प्रकार राधा भगवान् की आनन्द-विषयिनी है, उसी प्रकार प्रेमशक्ति के दास में जीव के प्रति इष्टा-विवरण में भी राधिका ही मुख्य कारण और कारण है।

(५) प्रेमरूपिणी राधा के द्वार पर ही कृष्ण का स्वरूपानुभव होता है; परम विषय के रूप में कृष्ण के स्वरूप की उपलब्धि के स्थल में राधिका ही अनादिसिद्ध मूल आश्रय है।

हम पहले विभिन्न शास्त्रों के व्याख्यान में शक्तितत्त्व के सम्बन्धमें जो विवेचन कर आए हैं उसे इस प्रसंग में याद रखने से दिखाई पड़ेगा कि राधातत्त्व के बहुतेरे दार्शनिक उपादान पूर्ववर्तियों के मतवाद में विद्यते हुए हैं। हम ऊपर उल्लिखित उपादान के सम्बन्ध में अलग अलग संक्षेप में विचार करेंगे।

(१) पंचरात्र से लेकर सभी शास्त्रों में हमें शक्ति के मुख्यतः दो भेद मिलते हैं; पंचरात्र में शक्ति को पराशक्ति और प्राकृतशक्ति के रूप में वर्णित होते देखते हैं। यह पराशक्ति भगवान् की समवायिनी शक्ति है, यही 'गौडीयगण' की स्वरूपशक्ति है। पंचरात्र के मतानुसार भी इस समवायिनी पराशक्ति से सृष्टिकार्य का कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, सृष्टि आदि कार्य भगवान् की प्राकृतशक्ति के द्वारा साधित हो रहे हैं, यह प्राकृत शक्ति ही भाषा है। काश्मीर शैवदर्शन में भी हम इसी तरह के सिद्धांत की बात देख आए हैं, वहाँ भी परम शिव की शक्ति को समवायिनी-शक्ति और परिग्रह-शक्ति में बाँटा गया है। परिग्रह-शक्ति ही प्राकृत भाषाशक्ति है। श्रीमद्भगवद्गीता और विष्णुपुराणादि में इस परा स्वरूपशक्ति और जड भाषाशक्ति के बीच में जीवभूता क्षेत्रज्ञाख्या शक्ति का उल्लेख मिला, इसीसे तटस्थ-जीव-शक्ति का उद्भव होता है।

(२) पूर्वोक्त सर्वशक्तों के शक्तितत्त्व के अन्दर हम देख आए हैं कि, शक्ति आनन्दरूपिणी है। यह आनन्द ही सर्वशक्तियों का सारभूत है यह बात साफ-साफ वर्णित या व्याख्यात न होने पर भी हम बोलते हैं कि शक्ति के भीर और जो भी व्यापार और वृत्तियाँ क्यों न हों, अपने मूल-रूप में वह परमानन्दरूपिणी है। वैष्णव, शैव और शक्ति मत में सर्वत्र इसका आभास मिलेगा। काश्मीर शैवसिद्धान्त में आनन्दशक्ति परम शिव की पञ्चशक्तियों में एक अलग शक्ति है; पुराणादि में इस मत की प्रतिध्वनि मिलती है। लेकिन परम शिव की आनन्दशक्ति के रूप में एक अलग शक्ति स्वीकार करने की अपेक्षा शक्ति को मूल वृत्ति से उनके आनन्द-मयित्व की प्रधानता प्रायः सर्वत्र स्वीकार का गई है। इस शक्तिवाद पर प्रतिष्ठित होकर कृष्ण की चरमोत्कर्ष प्राप्त शक्ति राधा ने ह्लादिनी-रूपत्व प्राप्त किया है। यह बात अवश्य है कि इसपर प्रेमशक्ति के आदर्श की प्रधानता होने के कारण और प्रेमस्वरूपता तथा ह्लादस्वरूपता

के एक ही होने के कारण राधिका के ह्लादिनी रूप ने उत्तरोत्तर प्रधानता पाई है। इसी प्रसंग में हम शैवशाक्ततंत्र और योग-शास्त्रादि में व्याख्यात एक और तत्त्व की ओर दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं। हम इन शास्त्रों में बहुतेरे स्थलों पर देखते हैं कि शक्ति षोडशकलात्मिका है। कृष्ण की इस षोडशकलात्मिका शक्ति से सोलह गोपियों का उद्भव हुआ है, उसका उल्लेख हम पहले कर आए हैं। तंत्र और योग ग्रंथों में हम यह भी देखते हैं कि चन्द्र की सोलह कलाएँ विकारात्मिका हैं, अतएव परिवर्त्तनशीला हैं। लेकिन इन विकारात्मिका सोलह कलाओं के प्रतिरिक्ता चन्द्र की एक अपनी कला भी है। इस कला को चन्द्र की 'सप्तदशी कला' कहते हैं; यह सप्तदशी कला ही चन्द्र की अमृत-कला है, यही परमानन्द-मयी है। तंत्र या योग-शास्त्र की भाषा में विकारात्मिका सोलह कलाएँ 'प्रवृत्ति-राज्य' की वस्तुएँ हैं, और आनन्दरूपिणी, अमृतरूपिणी सप्तदशी कला 'निवृत्ति-राज्य' की वस्तु है। इसी को वैष्णवों की भाषा में अप्राकृत ब्रह्मचर्य धाम की वस्तु कहा जा सकता है। योग-तंत्रादि की दृष्टि से कहा सकता है कि अमृतरूपिणी चन्द्र की अपनी सप्तदशी कला ही राधिका है, यह अविकारभाव से स्वरूप में अवस्थान करके अमृतात्मक आश्रय के रूप में विषय को नित्यानन्द से निमग्न रख रही है।

इस प्रसंग में हम यह भी देख सकते हैं कि आत्ममाया और योगमाया का अवलम्बन करके ही भगवान् श्रीकृष्ण अपनी सारी प्रेमलीलाएँ करते हैं। इस योगमाया ने गौड़ीय वैष्णव साहित्य में 'पौर्णमासी' रूप धारण किया है। यह 'पौर्णमासी' प्रेम-संघटन में परमाभिज्ञा वर्षादनी रमणी के रूप में चित्रित की गई है। रूपगोस्वामी के 'विदग्ध-माधव' और 'सतित-माधव' नाटकों में इस भगवती पौर्णमासी को सावित्री जैंगी रूपशालिनी, सन्दीपनि मुनि की जननी, देवर्षि नारद की शिष्या, वराहमूल पर कायाय वरुण-धारिणी और मस्तक पर काश के फूल की भाँति शुभ्र केश-धारिणी के रूप में वर्णन किया गया है।^१ नाना प्रकार ॥ राधा-कृष्ण का मिलन कराना ही उनका काम है; लेकिन मिलन-लीला में उनका कोई स्थान या अधिकार नहीं है। योगमाया के इस 'पौर्णमासी' नाम की क्या सार्थकता है? सोलह कला की पूर्णिमा के उदय के बाद सप्तदशी कला से स्वरूपलीला होती है। 'पौर्णमासी' का क्या यही तात्पर्य है? श्रीकृष्ण की प्रेमलीला में वीणासी-पूर्णमा, झूलन पूर्णिमा, रास-पूर्णमा, दोल (होली) पूर्णिमा आदि

पूणिमाओं का आविर्भाव इन प्रयोग में देला जा सकता है। पूर्णिमासी या पूणिमा ही सोलह कलाओं की पूर्ति द्वारा मानो सप्तदशी कला की प्रभूत-मयी सीता के लिए क्षेत्र तैयार कर देती है।

(३) राधा कृष्ण की स्वल्पशक्ति के रूप में शक्तिमान् कृष्ण से अभिन्न है; लेकिन अभेद में कभी भी लीला संभव नहीं होती, इसलिए हम देखते हैं कि वैष्णवगणने माना प्रकार से अभेद में ही एक भेद मान कर लीला की स्थापना की है। भारतीय शक्तिवाद पर विवेचन करते हुए हमने शुरू में ही देखा है कि इस अभेद में एक भेद-विश्वास लेकर ही समग्र भारतीय शक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई है। यह अभेद में भेदवाद कहीं भी किसी दृढ़ दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह बान धर्मविश्वास के क्षेत्र में भारतीय मानस की एक विशेष प्रवणता के रूप में ही बारम्बार धारप्रकट हुई है।

हमने पहले देखा है कि वैष्णवों ने और विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों ने स्वरूप-लीलावाद को विशेष प्रधानता दी है। क्या पंचरात्र में, क्या रासमीर-शैव-गिद्धान्त में हमने शक्तिवाद का प्रसंग में जो सीला देखी है, वहाँ स्वरूपलीला की बात कम, प्राकृत मायाशक्ति के द्वारा सृष्टि आदि लीला की बात मुख्य मानी गई है। ब्रह्मसूत्र के 'भोवन् तु सीला-स्वरूपम्' सूत्र के भाष्य में प्राचीन वैष्णवों ने जगत्-प्रपञ्च-सीला की बात ही बही है। इन स्वरूपलीला पर कोई खोर-दबाव नहीं है। इसीलिए प्राचीन वैष्णवों ने शक्ति और शक्तिमान् के भेद को स्पष्टतः साथ नहीं माना है। वहाँ इस भेद को औपचारिक साथ, वहाँ भेद का अवगमन मात्र, और वहाँ भेद का मान मात्र कहा गया है। लेकिन हम देखने चाहे हैं कि बारहवीं सदी के सीताशुक्र और जयदेव की काव्य-रचना में ही स्वरूप-सीला की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार की स्वरूपलीला की प्रतिष्ठा पर ही गौड़ीय वैष्णवों का लीला साध्य-माधन-तत्त्व प्रतिष्ठित है। इसीलिए हम देखने हैं कि गौड़ीय वैष्णवों ने राधा-कृष्ण के भेद को केवल औपचारिक भेद का अवगमन या मान नहीं कहा है। उन्होंने इस अभेद में भेद को भी साथ कहा है, सीता को भी उन्होंने साथ और निम्न स्वीकार दिया है। परिकर के रूप में इन सीता का स्मरण और सीता का धारबाजन — यही गौड़ीय भक्तों का परम साधन और माध्य है। धीरे-धीरे सीता-सीला के प्रकार और प्रतिष्ठा का अवलम्बन करके ही इन स्वरूप-सीलावाद का कम-असार और कम-प्रतिष्ठा हुई है।

में। यही तत्त्व परवर्ती काल में गोविन्द अधिकारी के चुक-सारी के इन्द्र में बड़े सुन्दर ढंग से प्रकट हुआ है—

शुक बले आमार कृष्ण जगतेर मुख ।

सारो बले आमार राधा बाँझाकल्पतरु ॥

श्रीसम्प्रदाय के लक्ष्मीतत्त्व के विवेचन के प्रसंग में हमने कहा है कि एक असौम कल्पामूर्ति में जीव और मयवान् के बीच 'मध्यस्थ' के रूप में शक्ति का यह जो व्यवस्थान है, यही भारतीय शक्तिवाद की विशेषता है, सभी तरह के भारतीय शक्तिवाद के अन्दर ही हम शक्ति के इस प्रकार के एक विशेष कार्य को देख सकते हैं।

(५) राधा के द्वार पर ही कृष्ण के स्वस्मानन्द अनुभव का चरम उत्कर्ष होता है, यह तत्त्व भी भारतीय शक्तिवादकी एक विशेष परिणति है। शक्ति के सान्निध्य के बिना शिव सब हो जाते हैं, भारतीय शक्तिवाद के इस बहुप्रचलित कथन के अन्दर ही राधावाद का यह तत्त्व निहित है। काश्मीर शैवदर्शन के विवेचन के प्रसंग में हमने देखा है कि शक्ति के द्वार पर परमशिव की आत्मोपलब्धि का तत्त्व काश्मीर शैवदर्शन में बड़े सुन्दर ढंग से विकसित हुआ है। वहाँ शक्ति को परमशिव की 'विभक्त-भादश-रूपिणी' कहकर वर्णन किया गया है। शक्ति-रूपी वर्णन में परमशिव का प्रतिफलन होता है और उस परम-प्रतिफलन के अन्दर से ही परमशिव का स्वस्वानुभव होता है। शक्ति परमशिव की सभी इच्छाओं या कामों को पूर्ण करती है इसीलिए शक्ति को कामेश्वरी कहा गया है। इस विषय पर हम पहले ही विस्तारपूर्वक विचार कर आए हैं; इसलिए यहाँ उनकी पुनरुक्ति नहीं की।

दशम अध्याय

दार्शनिक राधातत्त्व के विविध विस्तार

जीवगोस्वामी ने श्रीराधातत्त्व को जहाँ तक संभव है एक दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि उनके इस तत्त्वालोचन की प्रेरणा और संभवतः उनके अनेक तथ्य और तर्क रूप, सनातन और गोपालभट्ट आदि से लिये गए थे। रूपगोस्वामी में काव्य और दर्शन का अपूर्व समन्वय हुआ था; इसीलिए उन्होंने राधा को काव्य और धर्मकार की अपनी दृष्टि से माना प्रकार से प्रसारित कर लिया था। गौड़ीय गोस्वामियों के आविर्भाव के बहुत पहले ही बुन्दावन-मधुरा-द्वारका में श्रीकृष्ण की विविध लीला काव्य-पुराणादि में बहु प्रकार से पल्लवित हो उठी थी। सोलहवीं शताब्दी के पहले राधा की कहानी भी पल्लवित हो उठी थी। बुन्दावन के गोस्वामियों को जब राधा-कृष्ण तत्त्व की व्याख्या करनी पड़ी तो श्रीकृष्ण की विविधलीला से सम्बन्धित उपाख्यानों को उन्हें भेना पड़ा और उनके मूलनिष्ठान्त से संगति रखकर व्याख्या करनी पड़ी। हम चेष्टा के कालस्वरूप श्रीकृष्ण को केविल करके उनकी पुण्योत्तम मूर्ति के चारों ओर नित्य मूलन तरह भिन्न हो रहे थे। श्रीकृष्ण से विविध चरित्र के संश्लेष की बात हम पहले देस आए है। कृष्ण के अकार श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं में मिलकर अनेक महिमी और प्रेमियों का आविर्भाव हुआ है। इनके प्रति श्रीकृष्ण के प्रेम में सारतम्य अवश्य ही था; उसी प्रेम के सारतम्य को लेकर विविध तर्कों का उद्भव हुआ है। अतएव गौड़ीय वैष्णव धर्म के अनेक प्रेममय मूलनः दार्शनिक प्रयोजन या धर्म के प्रयोजन से उत्पन्न नहीं हुए, वे भीला की मय्य और नित्य मानकर और पुराणादि में वर्णित कहानियों को भी अध्यात्म मानकर अनेक स्वविरोधों के सम्मुखीन हुए थे; उन विरोध और अयोग्यता को दूर कर सारी लीलाओं को असाधारण दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित करने में गोस्वामियों को इनके अनेक तर्कों को नष्ट गिरे से गड़ना पड़ा है।

हम पुराणादि में कृष्ण की विविध अनेक चरित्रों का उल्लेख देस आए है, इनमें अनेक चरित्रों की कहानी ही अलग है। विरोध-मय भीष्म की कथा रसिकी कृष्ण की विविधता चरित्रों से नहीं भेद

बताई गई हैं। सत्यभामा, जाम्बवती आदि दूसरी पत्नियों की संख्या और नामों की तालिका के विषय में हरिवंश और पुराणादि में कठोर ऐक्य नहीं दिखाई पड़ता है। बंकिमचन्द्र ने दिखाया है कि भिन्न-भिन्न तालिकाओं में कृष्ण की जिन पत्नियों के नाम मिलते हैं उनकी संख्या बाइस होती है। यह हुई कृष्ण की विवाहिता पत्नियों की बात। वज्रलीला के प्रसार के साथ अनगिनत गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम-सम्बन्ध के उल्लेख मिलते हैं। राधा भी इन्हीं में से एक गोपी है। इस पौराणिक विवरण और दार्शनिक विवरण में एक सगति स्थापित करना जरूरी है, इसलिए गोस्वामियों ने सभी प्रकार की बल्लभाओं को नाना प्रकार से श्रेणी-विभक्त करके लीला-विस्तार में उनके लिए अलग अलग स्थानों का निर्देश किया है और इस द्वारा श्रेणीभेद और राधा की ही श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा की है।

रूपगोस्वामी ने अपने 'उज्ज्वलनीलमणि' ग्रंथ के 'कृष्णवत्समा' अध्याय में कहा है कि जो बल्लभाएँ साधारण सुखसमूहयुक्त हैं और जो विस्तीर्ण प्रेम और सुमाधुर्य सम्पद् के अग्रभाग में प्राप्रय लिए हुए हैं वे ही कृष्ण-वत्समा हैं। इन कृष्ण-वत्समाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—स्वकीया और परकीया। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कृष्ण की विवाहिता, पति-आदेश-तत्परा और पातिव्रत्य में अचल स्त्रियाँ ही स्वकीया हैं और कृष्ण की गोपी प्रेयसीगण सभी कृष्ण की परकीया बल्लभाएँ हैं। रूपगोस्वामी के मतानुसार हारकापुरी में श्रीकृष्ण की स्वकीया महिपियों की संख्या ही सोलह हजार बाठ है, इनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी, शैव्या, भद्रा, कौशल्या और माद्री ये ही प्रधाना हैं; अतएव ये पट्टमहिषी के रूप में क्वाथ हैं। इनमें रुक्मिणी ऐश्वर्य में श्रेष्ठ और सत्यभामा सौभाग्य में अधिक है।

वास्तव में कृष्ण की सभी प्रेयसियाँ स्वकीया हैं, वगल्लभाएँ सभी स्वकीया हैं; कारण यह है कि यथार्थ में इन वगल्लभाओं ने अपना देह-मन सर्वस्व कृष्ण को अर्पण किया था। कृष्णार्पण ही उनका यथार्थ अर्पण है, प्रकट रूप में उनकी पति आदि की प्राप्ति एक भान मात्र है—इस विषय में आगे हम विशद विचार करेंगे, इसलिए यहाँ अधिक नहीं लिखना चाहते। इस स्वकीया और परकीया के अलावा कृष्ण की एक 'साधारणी' नायिका है कुन्जा। बट्ट-नायक-निष्ठा नायिकाओं को साधारणी कहा गया है। लेकिन कुन्जा बट्ट-नायक-निष्ठा नहीं है, एकमात्र कृष्ण के प्रति प्रीति होने के कारण कुन्जा भी कृष्ण-वत्समा के रूप में गण्य है।

(१) कृष्ण-चरित्र, तृतीय सर्ग, उम परिच्छेद देखिए।

प्रकट सीता में गोपियों का परकीयावन स्वीकार किया गया परकीया दो प्रकार की होती है—'बन्धा' और 'परोक्षा'। बन्धा या ध्विवाहिता ब्रज-कुमारियाँ कृष्ण के प्रति आसक्त थीं वे ही बन्धा और जो गोपियाँ दूसरे गोपियों द्वारा विवाहिता होने पर भी इस प्रति आसक्त थीं, वे ही परोक्षा हैं। ये परोक्षा ब्रजमुन्दरियाँ ही कृष्ण-आश्रमों में थे। ये सीता, सद्गुण और वीर्य में मोहिनीवर्तिनी। ये रमादेवी से भी अधिक प्रेमसिन्धु-धर-भूषिता हैं। ये परोक्षा गोपियों तीन प्रकार की हैं—'साधनरा', 'देवी' और 'निराश्रिता'। साधनरा से जो अज्ञाति गोरीदेह पाते हैं, वे ही साधनरा गोपी हैं। साधनरा गोपियाँ दो प्रकार की होती हैं—'वीरिणी' और 'अवीरिणी' जो अपने कृष्ण के साथ साधन में रत होती हैं, वे वीरिणी हैं। वीरिणी प्रकार की होती हैं—'मुनि' और 'उनिवर्त'। यद्युक्त में हम देखेंगे कि गोदान-उपासक दंडकारण्यवासी मुनियों ने ही वीरिणी या वीर साधन साधन करने की कामना लेकर साधन द्वारा गोरीदेह प्राप्त किया था। उनिवर्तगण के सम्मुख में कहा गया है कि, जो यमि महा-उनिवर्तगण गोपियों का धनमोर्ष सीमाय देकर धन के साथ सम्पदा करके प्रेमदाया गोपी के रूप में हम में पैदा हुए थे, वे ही उनिवर्तगण हैं। कोई भी मनुज जब गोरीमाय से बहुराज होकर साधन में रत होता है और उन्मत्त के कारण गोपियों का अनुभव-भाव में मग्न करने लगता है और गोरीदेह प्राप्त करता है तब वही अवीरिणी गोपी कहलाती है। इस प्रकार की गोपियों में प्राचीनतम मुनीश्वर काय की साधना के द्वारा ब्रज 'निराश्रिता' गोपियों के साथ साधन प्रप्त होती है। महीनायक बर्गवर्गी बहुराज गोपियों में प्रथम करने के बाद जब वे साधन गोपी के रूप में सम्पन्न होती हैं।

हमने पहले देखा है कि जीव में उन्मत्तचित्त में (अवस्था-वैकल्य और अज्ञान-वैकल्य) प्रवेश करने की सम्भविता है। जीव-जीव के रूप पर साधन-साधन द्वारा जीव अपने अवस्था के स्वभाव-भाव में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है और उस काम में अपनी साधना के द्वारा जीव अवस्था का जीव-जीव-साधन करता है। इस अवस्था में जो जीव प्रवेश पाती है, वे ही साधन-साधन में प्रवेश करते हैं। साधन-साधन के द्वारा जीव जीव-साधन के रूप में प्रवेश पाती है। साधन-साधन में ही प्रवेश की सम्भविता है। जो साधन-साधन के द्वारा जीव जीव-साधन में प्रवेश पाती है, वे ही साधन-साधन में प्रवेश पाती हैं।

दिव्यप्रेमवपु हैं। यह साधनपरा-गोपीतत्व ही जीव का साध्य है, नित्यप्रिया-गोपीत्व कभी भी साध्य वस्तु नहीं है, यह नित्यसिद्ध है।

इन साधनपरा गोपियों और नित्यप्रिया गोपियों के बीच में और एक प्रकार की गोपियों का उल्लेख किया गया है; इन्हें 'देवी' कहा जाता है। जब-जब पूर्णभगवान् श्रीकृष्ण अंशरूप में देवगोविन्द में जन्म लेते हैं, तब उनके संतोष-साधन के लिए नित्यप्रियाओं के अंशों का भी जन्म होता है, यही देवी नाम से ख्यात है। कृष्णावतार में यही देविर्मा गोपकन्या के रूप में नित्यप्रियागणों की प्राणतुल्य सखी-स्थानीय होती है। नित्यप्रिया गोपियों में राधा, चन्द्रावली, विशाखा, ललिता, दयामा, पद्मा, शैव्या, मन्ना, तारा, चित्रा, गोपाली, धनिष्ठा और पालिका आदि प्रधान हैं। राधा आदि आठ प्रधान गोपियाँ युगेश्वरी कहलाती हैं, क्योंकि, इनमें से प्रत्येक का एक युग है और उस युग में तद्भावभावितों असंख्य गोपियाँ हैं। इनमें राधा और चन्द्रावली का ही प्रधानत्व है। इन दोनों में सर्वांग में राधा का ही उत्कर्ष है। अब हम देखते हैं कि राधा ही कृष्ण-वल्लभाओं में सर्वांग श्रेष्ठ हैं—सर्वपाधिका हैं। ये महाभावस्वरूपा और गुणसमूह के द्वारा 'अतिवरीयसी' हैं। प्रेम-सौन्दर्य की परकाष्ठा इस राधा का इवित्वमय वर्णन करते हुए रूपगोस्वामी ने कहा है—यह रूपमानु-नन्दिनी (१) 'मुष्टुकान्तस्वरूपा', (२) वृत्तपोद्गम्यगारा और (३) द्वादशाभरणभिता है। पहले 'मुष्टुकान्तस्वरूपा' का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जिस राधिका के रूपोत्सव से त्रिभुवन विधूनीत होता है, उस राधिका के केशदाम संकुचित हैं, दीर्घ नयनों वाला मुख अंचल है, कठोर कुचों से बस-स्थल सुन्दर है, मध्यदेश क्षीण है, स्कन्धदेश अधनमित है, हस्तपुगल नखरलशोभित है। राधिका के सोलहों शृंगारों में देखते हैं कि राधिका स्नाता है, उनके नासाग्र में मणियाँ हैं, वे नीलवसन पहने हैं, उनके कटितट पर नीवी हैं, मस्तकपर बँधी वेणी है, कानों में उर्तस हैं, वे चन्दनादि से अचितांगी हैं, वे कुसुमितचिकुरा मातृधारिणी हैं, पद्महस्ता हैं, उनके मुखकमल में लाम्बूल, चिकुर पर कस्तूरी बिन्दु है, वे वज्रलित-नमरा हैं, सुचित्रा अर्थात् कपोल आदि चित्रित है, चरणों में महावर है और ललाट पर तिलक है। राधिका के द्वादश धामरण हैं, माथे पर मणीन्द्र, कानों में स्वर्णमय कुण्डल, नितम्ब पर काँची, गले में स्वर्णपदक, कानों पर स्वर्णशलाका, करों में वल्लभ, कंठ में कंठमूषण, उँगलियों में धगूठियाँ, दास पर तारामुञ्जरी हार, भुजों पर अंगद, चरणों में रत्नपूर, पैरों की उँगलियों में तुंग अंगुरीयक।

इस वृन्दावनेश्वरी के अनन्त गुण हैं। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य गुण उल्लिखित हुए हैं, जैसे, मधुरा, नववया, चलापांशा, उज्ज्वलस्मिता, चारु-सौभाग्य-रेखाङ्ग्या, गंधोन्मादित-भाषवा (अर्थात् जिसके अंग के गुणों से माधव पागल हो उठते हैं), संगीतप्रसराभिज्ञा, रम्यवाक्, नर्ममंडिता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पटवान्विता (चातुर्यंशालिनी), लज्जाशीला, मुमर्षिणी, पर्यंगाभीर्यंशालिनी, सुवितासा, महाभाव-मरभोत्कर्षतृप्तिनी, गोदुलभेय वमति (अर्थात् गोकुलवासी सभी के स्नेह प्रीति की बस्ती स्वरूप), जगन्ने, भीरुमर्षणा (अर्थात् जिसके यश से सारा संसार व्याप्त है), गुर्वपितृमुखस्नेहा (गुरुजनों की अत्यन्त स्नेहाशीली), सतीप्रणयितावरा, कुम्भप्रियावरीमुख्या, सभ्रा-श्रवकेशवा (सर्वदा ही केशव जिसकी आज्ञा के अधीन है) है, आदि।

हमने देखा है कि यूपेश्वरीगण में वृन्दावनेश्वरी राधिका ही प्रधान हैं। इन वृन्दावनेश्वरी राधिका के यूप में जो सत्तियाँ हैं, वे सभी सारंगुण-मंडिता हैं और ये मुद्गुगण अपने अनन्तविध विलास-विभ्रम द्वारा सर्वदा श्रीकृष्ण का मन आकर्षित करती हैं। ये सत्तियाँ भी पाँच प्रकार की हैं—सखी, नित्यसखी, प्राणमखी, प्रियमखी और परमधेष्ठ-मूनी। कुमुदिका, विन्ध्या, धनिष्ठा आदि साधारण सत्तियाँ हैं, वस्तुरिखा, मणिमंजरिका आदि कतिपय गोपियाँ नित्यसखी हैं, शशिमुखी, बागनी, सातिखा आदि प्राणमखी हैं। इन प्राणमखियों ने वृन्दावनेश्वरी राधिका के प्रायः स्वप्नका को भी पाया है। कुरंगाक्षी, मुमध्या, भद्रनामया, कमला, माधुरी, मधुदेवी, बर्दा-माधवी, मानगी, कामनता, ज्योत्स्ना आदि राधा की प्रियमखी हैं, परमधेष्ठ सत्तियों में सनिता, विद्याला, बिजा, बम्पकलता, तुंगविद्या, इन्दुनेला, रंगदेवी और मुदेवी ये आठों 'सर्वमयाधिया' हैं।

वृन्दावन की राधा-कृष्णजीना में इन सत्तियों का एक मुख्य स्थान है। ये सत्तियाँ लीला-विस्तारिणी हैं। प्रेम का एकमात्र स्वर-स्वरूप राधिका श्रीकृष्ण की प्रेम-आश्रय है। इन विद्याधर का अत्यन्त करके जो जीया होती है उसे इन सत्तियों ने अत्यन्त वैविध्य और मार्दवं से अत्यन्त विस्तार दान दिया है। उन्होंने प्रेम की बनावट विस्तार और विस्तार बनाया है। इन बनाने-विस्तारने और अनुसर्ग और कारण के द्वारा प्रेमजीना का मूढ-मुकुमार रम्यवशान में निरन्तर विस्तार दिया है। ये कभी कृष्ण का पल मेंती हैं जो कभी गंगा का। प्रीति सतिता की रत्न में राधा के प्रति इनकी बहुमुखि और समुदाय और श्रीकृष्ण के प्रति विदेव देना बना है। दुर्गा और मल (कृष्ण) की रत्न में है कृष्ण के प्रति अनुसर्गिणी और राधा के प्रति विद्याधरी होती है। अत्यन्त

में सखियों का मानो राधा से अलग अस्तित्व ही नहीं है—ये मानो राधिका का ही कमविस्तार है; प्रेमस्वरूपिणी की ही हास्य-लास्य छल-बल में विलास-चातुर्य में एक प्रेमज्योति का परिमंडल है। इसीलिए सखीरूपा गोपियों को राधिका का कायव्यूहरूप कहते हैं। हमने पहले जिस प्रकार विष्णु को वामुदेवादिव्यूह में प्रकाश देखा है, वहाँ राधिका का भी सखी-मंजरी आदि विभिन्न व्यूहों में प्रकाश देखते हैं। ये मानो मूल राधिका-स्वरूप प्रेमकल्पलता की पल्लव सदा है। इन सखियों में कभी भी कृष्णसंगमुखस्पृहा नहीं थी; राधिका से कृष्ण के मिलन में ही उन्हें परम आनन्द मिलता था। इसी-लिए राधिका से कृष्ण के मिलन के लिए ही सखियाँ सारी चेष्टाएँ करती थीं। किसी सता के पल्लवादि में जल न देकर सता की जड़ में ही पानी डालने से जैसे उस मूल के रस ही पल्लवों में रस की पुष्टि होती है, राधिका कभी प्रेमकल्पलता की पल्लवसदृश सखियाँ भी उसी तरह परिपुष्टि पा रही हैं। इस विषय में चैतन्यचरितामृत में कहा गया है—

सखी बिनु एइ लोलार पुष्टि नाहि हय ।
 सखी-सीता विस्तारिया सखी आस्वाद्य ॥
 सखी बिनु एइ लीलाय अन्येर नाहि गति ।
 सखी-भावे घेइ तारे करे अनुगति ॥
 राधाकृष्ण-कुंजसेवा-साध्य सेइ पाय ।
 सेइ साध्य पाइते धार नाहिक उपाय ॥
 सखीर स्वभाव एक अकल्प्य कथन ।
 कृष्णसह निजलीलाय नाहि सखीर मन ॥
 कृष्णसह राधिकार लीला ये कराय ।
 निज केलि हिते ताहे कोटि मुख पाय ॥
 राधार स्वरूप कृष्ण-प्रेमकल्पलता ।
 सखीगण हय तार पल्लव पुष्प पाता ॥
 कृष्णलीलामृते यदि सताके सिञ्चय ।
 निज सेक हइते पल्लवाछेर कोटि मुख हय ॥

मध्य-दस ।

रूपगोस्वामी ने कृन्दावनेश्वरी राधिका की श्रेष्ठता 'रति'-विश्लेषण के द्वारा भी सिद्ध की है। तारतम्य भेद से रति तीन प्रकार की होती है—

(१) तुलनीय—ठाकुराणीर कथा-क्षेत्रमोहन बन्धोपाध्याय (मोहितलाल मनुमदार सम्पादित) पृ० २२३ ।

साधारण, समञ्जसा और समर्पा । इनमें जो रति गहरी नहीं होती, प्रायः कृष्ण के दर्शन द्वारा ही जो रति उत्पन्न होती है, और जो संभोग इच्छा का ही निदान है—वह रति साधारण रति है । भागवत-पुराण में वर्णित कुन्जा का प्रेम ही साधारण रति का दृष्टान्त है । श्रीकृष्ण के रूप-गुण का दर्शन करने से ही कुन्जा में कृष्ण-संभोग की इच्छा का उत्प्रेक हुआ था; इसीलिए उसने कृष्ण के उत्तरीय-वस्त्र को खींचते हुए उसने कहा था—‘हे प्रेष्ठ, यहाँ कुछ दिन मेरे साथ रहो और मेरे साथ रमन करो; हे अम्बुजेक्षण, तुम्हारा साथ छोड़ने का मुझे उत्साह नहीं हो रहा है ।’ कुन्जा के इस प्रेम का भाव बहुत कुछ कृष्ण को उपपत्ति के रूप में स्वीकार करने जैसा है । यह रति दो दृष्टियों से हेय है; एक गहराई की कमी के कारण यह रति संभोग की इच्छा में ही परिणत होती है; संभोग की इच्छा में हास होने से इस रति में भी हास होता है । दो, संभोग की इच्छा में आत्मेन्द्रिय-मूर्ति-इच्छा रहती है । कृष्ण के संगसुख के द्वाप स्वयं प्रीति प्राप्त कसेगी, कुन्जा की यही इच्छा थी । अतएव सुखकटाक्षर्प न होने के कारण यह प्रीति निरुपलब्ध है ।

समञ्जसा रति में पत्नीभाव का अभिमान रहता है । गुणादि के सुनने में यह उत्पन्न होती है, इससे कमी-कमी संभोग की वृष्णा उत्पन्न होती है । रुक्मिणी आदि की कृष्ण के प्रति जो रति है, वही समञ्जसा रति है । समञ्जसा रति में कमी-कमी निज-सुख-स्पृहा की संभावना रहती है, लेकिन समर्पा रति में निज-सुख-स्पृहा नहीं रहती है । जो रति साधारणी और समञ्जसा से एक अनिवर्चनीय विशेषत्व प्राप्त करती है, जिस रति से तदात्म की प्राप्ति होती है, उसी को समर्पा रति कहते हैं । इस रति के उत्पन्न होने पर उससे कुल, धर्म, धैर्य, सज्जादि सब कुछ भूल जाता है, अर्थात् रति-विरोधी कुल, धर्म, धैर्य, सज्जादि बाधाएँ सोलहों घाने उगेधित होती हैं । यह रति ‘साग्रतमा’ है—अर्थात् भावान्तर से इसके अन्दर कमी प्रवेश संभव नहीं होता है । स्वरूपसिद्धा व्रजबासाधों में कारण-निरपेक्ष भाव से यह रति स्वभावतः उत्पन्न होती है । यह रति ‘अद्भुतविशारदोर्मि’ की ‘चमत्कारकरथी’ है—इससे संभोग की इच्छा का विशेष या पारंपरिक नहीं है । अतएव इसमें अलग से कोई स्व-संभोगेच्छा नहीं है—इसके, सभी उद्यम ‘कृष्णसौख्यार्थ’ हैं ।

यह समर्पा रति ही प्रौढ़ा होकर अर्थात् समधिक परिणति प्राप्त करके महाभावादया को लाभ करती है । यह रति, धीरे-धीरे दृढ़ होकर प्रेम

स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव के रूप में परिणत होती है। जैसे बीज (ईस का बीज या अंकुर) बोने से क्रमपरिणति के उपरान्त उससे रस, रस से गुड़, गुड़ से खाँड, खाँड से चीनी, चीनी से सिता (मिथी) और उससे सितापत्ता बनती है, उसी तरह से रति से प्रेम, प्रेम से राग, राग से अनुराग और अनुराग से महाभाव उत्पन्न होता है।^१ हम जीवगोस्वामी के प्रीति-सन्दर्भ में प्रीति या रति से प्रेम, स्नेह, मान आदि की उत्पत्ति और इस प्रेम-स्तर-विशेष के संक्षिप्त लक्षणों का विवेचन कर आए हैं। रूप-गोस्वामी ने कहा है, ध्वंस के सर्वथा कारण रहते हुए भी जिसका ध्वंस नहीं होता युवक-युवतियों के इस प्रकार के भावबन्धन को प्रेम कहते हैं।^२ प्रेम जब परमा काष्ठा प्राप्त करके 'चिद्दीपदीपन' होता है, अर्थात् प्रेमविषयोपलब्धि का प्रकाशक होता है^३ और हृदय को इवीभूत करता है तब उसका नाम होता है स्नेह।^४ स्नेह जब उत्कृष्टता प्राप्ति के द्वारा नए-नए माधुर्य लाता है, मगर स्वयं अवशिष्य (अकौटिल्य) धारण करता है तो उसे मान कहते हैं।^५ मान अगर विसम्म (अर्थात् विश्वास या अमराहित्य) प्रदान करता है तो उसे प्रणय कहते हैं।^६ प्रणयोत्कर्ष के हेतु चित्त में अधिक दुःख भी जब सुख के रूप में अनुभूत होता है तो उस प्रेम को

(१) प्रेम कमे बाडि हय स्नेह, मान, प्रणय ।

राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥

पैछे बीज इक्षुरस गुडसखसार ।

सकरा सिता मिछरि गुड मिछरि धार ॥

इहा तैछे कमे निर्मल कमे बाड़े स्वाद ।

रति प्रेमादि तैछे बाकुये आस्वाद ॥

चैतन्यचरितामृत (मध्य, २३५)

(२) सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे ।

यद्भावबन्धनं युनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥

(३) चिच्छब्देन प्रेमविषयोपलब्धिरुच्यते । . . . . . ता चिदेव दीपस्तं दीपय ।
उद्दीप्तं करोतीति । — विश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत 'आनन्दचन्द्रिकाटीका' :

(४) आरह्य परमा काष्ठा प्रेमा चिद्दीपदीपनः ।

हृदयं द्रावयन्नेव स्नेह इत्यभिधीयते ॥

(५) स्नेहस्तत्कृष्टतावाप्त्वा माधुर्यमानयप्रवम् ।

यो धारयत्यवशिष्यं स मान इति कीर्त्यते ॥

(६) मानो हवानो विसम्मं प्रणयः प्रोच्यते बुधैः ॥

राग कहते हैं ।^१ सदानुभूत प्रिय को भी जो राग नित्य नवत्व-प्रदान करके अनुभूति को भी नित्य नवत्व प्रदान करता है उसे ही अनुभूत कहते हैं ।^२ अनुराग भयर 'यादवाधयवृत्ति' हो स्व-संवेददशा प्राप्त हो प्रकट हो तो उसे ही भाव कहते हैं ।^३ भाव में प्रेम के प्रत्येक स्तर सभी गुण वर्तमान हैं; यही प्रेम-प्रकाश की परकाष्ठा है । यहाँ अनुभूत के 'स्व-संवेददशा' प्राप्ति का तात्पर्य है अनुराग की निबोत्कर्षदशा-प्राप्ति । इस भाव के तीन स्वरूप हैं; पहला, ह्लादांश में 'स्वसंवेदस्वरूप', दूसरा, संविदांश में 'श्रीकृष्णादिकर्मकसंवेदनस्वरूप', इसके बाद उदुमपाश में 'संविदांशस्वरूप', अर्थात् एक में विद्युद्वत् प्रेमानन्दानुभव, दूसरे में प्रेमानन्द विषय के रूप में कृष्ण-विषयक ज्ञान, तीसरे में इस प्रेमानुभूति और चैतन्य का एक अपूर्व मिश्रण । भाव में इसलिये त्रिधा सुख मिलता है; प्रथम अनुराग का धरमोत्कर्ष है । इसी तरह एक श्रीकृष्णानुभवरूप प्रथम सुख । इसके बाद प्रेमादि के द्वारा अनुभूतचर होकर भी सम्प्रति श्रीकृष्ण अनुरागोत्कर्ष के द्वारा अनुभूत हो रहे हैं, ऐसा द्वितीय सुख; इसके बाद श्रीकृष्णानुभव-रूप यह अनुरागोत्कर्ष अनुभूत होता है, ऐसा तृतीय सुख । शीतोष्णपदा में शीत्यादि के उत्कर्षशीमवन्त चन्द्र-सूर्य जैसे अपने निकट या दूर भी गुरु हैं, उन सब को शीतल या उष्ण करते हैं, उसी तरह अनुरागोत्कर्षरूप भाव श्रीराधा के हृदय में सम्यक् उदित होकर राधा को जिस तरह प्रेमानन्दमयी करता है, उसी तरह यावतीय साधक भक्त और सिद्ध भक्तगणों के चित्त को भी श्रीराधा का प्रेमानन्द ही विलोडित करता है, यही ऊपर के 'यादवाधयवृत्ति' शब्द का तात्पर्य है । वृत्ति शब्द का अर्थ है साभिधायवरातः हृदि-लोडन-रूप व्यापार या त्रिया ।^४ इन भावों में जो भाव कृष्णवत्सलभाग में एकमात्र राजदेवी में ही संभव है उसी भाव को महाभाव कहते हैं । यह महाभाव थोड़ा धमूतस्वरूप श्री धारण करके चित्त को अपना स्वरूप प्राप्त कराती है ।^५ यह महाभाव रुद्र और अधिरुद्र के रूप में दो प्रकार का होता है । जिस महाभाव से सारे सात्त्विक भाव (स्तम्भ, स्वेद,

(१) दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनैव व्यज्यते ।
यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कोट्यंते ॥

(२) सदानुभूतमपि यः कुर्यान्नवनमं प्रियम् ।
रागो भवन्नवनवः सोऽनुराग इतीयते ॥

(३) अनुरागः स्वसंवेददशां प्राप्य प्रकटितः ।
यादवाधयवृत्तिश्चेद् भाव इत्यभिधीयते ॥

(४) विद्वन्नाथ चक्रवर्ती की टीका देखिए ।

(५) वरामृतस्वरूपधीः स्वं स्वरूपं मनो नयेत् ॥

रोमांच, स्वरमंग, कण्ठ, वैवर्ध, अग्र्य और पुलक) उद्दीप्त होता है, उसे रुद्र महाभाव कहते हैं। जब अनुभाव रुद्र महाभाव के अनुभवों से भी एक विनिष्टता प्राप्त करते हैं तो उसे अधिरुद्र महाभाव कहते हैं।

इस रुद्र और अधिरुद्र महाभाव के सम्बन्ध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने 'उज्ज्वलनीलमणि-किरण' में कहा है—जहाँ कृष्ण के मुख में पीड़ा की आशका से क्षणभर के लिए भी अग्रहिष्णुतादि होती है—वही रुद्र महाभाव है। करोड़ ब्रह्माण्डगत समस्त मुख भी जिसके मुख का लेश-मात्र नहीं होता, सारे बिन्दुओं-रूपों के दान का दुःख भी जिसके दुःख का लेशमात्र नहीं होवे, कृष्ण के मिलन-विरह से इस प्रकार का दुःख-मुख जिस दशा में होता है उस दशा को ही अधिरुद्र महाभाव कहते हैं।

इस अधिरुद्र महाभाव के 'मोदन' और 'मादन'—दो प्रकार के भेद हैं। मोदन और मादन की व्याख्या करते हुए श्रीकृष्णस्वामी ने अपनी 'मोहनरोचनी' टीका में कहा है—मोदन हर्षवाचक है, अतएव मोदनाख्य की पर्याप्ति हर्षानुभूति में ही होती है। मादन 'दिव्यमभुविशेषवन्मत्तताकर' है, दिव्यमभ विशेष जिस प्रकार की मत्तता पैदा करता है, मादनाख्य महाभाव में भी उन्ही तरह की एक मत्तता है। श्रीकृष्ण-मिलन से जिसने प्रकार की धानन्द-वैचित्री पैदा हो सकती है, मादनाख्य महाभाव में उन सभी का युगल अनुभव है। रूपगोस्वामी ने कहा है कि जिससे सकान्त-कृष्ण के चित्त में भी शोभ उत्पन्न होता है और विपुल प्रेमसम्पदा की अधिकारिणी कृष्णकान्ताओं के प्रेम की अपेक्षा भी प्रेमाधिक्य व्यक्त हो, वही मोदनाख्य महाभाव है। यह मोदनाख्य महाभाव कृष्णकान्ताओं में एकमात्र राधा के मुख में ही संभव है। यही ह्लादिनी शक्ति का ध्येय सुविज्ञात है। रुक्मिणी, शत्यभामा आदि कान्ताओं के साथ कुरश्रेय में रहने के समय भी राधा के दर्शन से कृष्ण में चित्त-शोभ उत्पन्न हुआ था; दूधरी/बान है, कृष्ण के दर्शन से राधा में जो प्रेमातिउत्थता दिखाई पड़ी थी, उन्हीं रुक्मिणी आदि के प्रेम से राधाप्रेम का संबंध अधिक प्रभावित था। विरह-दशा में या विरह में यह मोहन ही मोदन नाम धारण करता है। इस मोहन-भाव से कान्तातिमित्र कृष्ण की मुच्छा, समहनीय कष्ट स्वीकार करने भी कृष्ण मुख की वामना, ब्रह्माण्डशोभकारित्व, पत्नी आदि प्राणियों का भी मोदन,

(१) कृष्णस्य मुखे योऽङ्गाङ्गया निमिषस्यापि अग्रहिष्णुतादिकं यत्र स एवो महाभावः कोटिब्रह्माण्डगतं समस्तमुखं यस्य मुखस्य लेशोऽपि न भवति, समस्तअग्रिहर्षादिर्विदग्ध-कृत-दुःखमपि यस्य दुःखस्य लेशो न भवति सोऽपि एवो महाभावः।

मृत्यु स्वीकारपूर्वक निज शरीरस्व भूत के द्वारा कृष्ण-संग-गुणा, शिष्य-
न्माद आदि बहुतेरे अनुभावों का वर्णन पंडितों ने किया है।
जीवगोस्वामिकृत प्रीति का विवेचन करते हुए हम संशेप में इसपर विचार
कर आए हैं। मादन ह्लादिनी का सार है, यह 'सर्वभावोद्गमोत्प्लासी' है—
अर्थात् यह रति से लेकर महाभाव तक सभी प्रकार के प्रेमवैविध्य का जो
उत्प्लास है, उसका युगपत् अनुभव कराता है, यही परात्पर है। एकनाथ
राधा को छोड़कर दूसरे किसी में यह मादनास्य महाभाव संभव नहीं
होता— है। इसीलिए श्रीराधिका 'कान्ताशिरोमणि' है।

मुख्यतः जीवगोस्वामी का अनुमरण करके कृष्णदास कविराज ने
धैतन्यचरितामृत ग्रंथ में राधिका का एक सुन्दर संक्षिप्त वर्णन दिया है।
हम नीचे उसे उद्धृत कर रहे हैं—

प्रेमेर स्वरूप बेह प्रेम-विभावित ।
कृष्णेर प्रेयसी धेष्ठ जगते विदित ॥
सेइ महाभाव हय बिलासगितार ।
कृष्णवांछा पूर्ण करे एइ कार्य्य कार ॥
महाभाव बिलासनि राधार स्वरूप ।
मनिभावि लज्जी तारि कायझूह कप ॥
राधा प्रनि कृष्णनेह गुणधि-उत्तम ॥
ताहे गुणध बेह उग्रवचन धरन ॥
कादध्यामुन धाराय स्नान प्रथम ।
सादध्यामुन धाराय स्नान मध्यम ॥
साध्यामुन धाराय तदुपरि स्नान ।
निद्रावज्ज-इवाम-वदुताही परिधान ॥
कृष्ण-अनुराग द्वितीय अवल वचन ।
प्रमद-मान-हृदिनिहाय बलः आशुहारन ॥
सौम्यं कुटुम्ब लज्जी-प्रमद-वचन ।
निद्रावज्ज-हृदिनि निने संगविनेशन ॥
कृष्णेर उग्रवचन मृगमदहर ।
सेइ मृगमदे शिबिन्धन कनेवर ॥
अकृद्ग-माय बाध बन्धितक-विन्दान ।
सौम्य-रज्ज-मृग अने वरकन ॥

(१) सर्वभावोद्गमोत्प्लासी मादनास्य परात्परः ।

राधने ह्लादिनीभागे रज्ज-वचन कः लता ॥

राग-ताम्बूलरागे अघर उज्ज्वल ।
 प्रेम-कीटित्य नेत्र-मुपले कज्जल ॥
 मूढोप सात्त्विक-भाव हर्षादि संचारी ।
 एइ सब भाव-भूषण सर्व धंगे भरि ॥
 किर्त्तिकादि-भाव-विदाति भूषित ।
 गुणधेनो-पुष्पमाला सध्वाने पूरित ॥
 सोभाप्यलितक चाए ललाटे उज्ज्वल ।
 प्रेम-वैचित्र्य रत्न हृदये तरल ॥
 माध्य-व्य-स्थिता सखी स्थाने करदास ।
 कृष्णनीला मनोवृत्ति सखी घासपास ॥
 निजांग-सौरभासये गर्व पर्यंक ।
 तले बसि धाए सदा विनो कृष्णसंग ॥
 कृष्ण-नाम-गुण-यदा अचतंत जाने ।
 कृष्ण-नाम-गुण-यदा प्रवाह बधने ॥
 कृष्णके कराए श्याम-रसमय पान ।
 निरन्तर पूर्ण करे कृष्णेर सर्वकाम ॥
 कृष्णेर विदुष्ट प्रेम रत्नैर आकर ।
 अनुपम गुणगन पूर्ण-क्लेशर ॥^१

मग्राहत बुन्दावन पाम के श्री राधाकृष्ण की नित्यसीता को साहित्य में
 रूपायित करते हुए वीष्णव कवियों को अनुपम वा दृष्टान्त और अनुपम
 की भाषा को ही अपनाता पडा है । यह राधा कृष्ण-प्रेम भी इनीतिए

(१) अठारवीं शताब्दी के प्रथम भाग में रचित प्रुवरस के निम्न-
 तिलिग यह इस प्रसंग में सुलनीय है:—

महाभाव गुल-सार-स्वरुपा, कोमल सीत सुभाउ अनुप ।
 सखी हेत उदकतन साध, आनन्द रस सों सब अह्लाव ॥
 सारी साध की बसि हो बनी, भोगिया प्रीति हिये बसि तनी ।
 हाव-भाव-भूषण तन बने, सौरभ गुनगन जात न जाने ॥
 रासपति रस को रचिपवि कोनों, सो संजन से नैनन कोनों ।
 मेहरी-रंग अनुपम सुरंग कर अरु करण रहे निहि रङ्गा ॥ इत्यादि

मानवीय प्रेम-सीता के सभी वैशिष्ट्य माधुर्य में प्रकट हुआ है। धार्मिक दृष्टि सेकर रूपगोस्वामी ने 'उज्ज्वलनीतमयि' ग्रंथ में और उनके बाद कविरूपेन्द्र ने 'धर्मकार-कौस्तुभ' ग्रंथ में जब इस प्रेम को रमणीय प्रदान की, तब उन्होंने 'रति' को ही स्थायी भाव के रूप में ग्रहण किया है। दूसरी ओर धर्मकारसास्त्र-मम्मत्त नायक-नायिका के सभी प्रकार के भेदों पर विचार करके कृष्ण और राधा को ही थोड़ा नायक-नायिका के तौर पर ही स्वीकार किया गया है। अर्थात् असीम निःश्रेयस मोक्ष का विस्तारकारी इन राधा-कृष्ण के अन्दर प्रवाहित रम का वर्णन करने हुए थोड़ा नायिका के रूप में वर्णित श्रीराधा के जिन अनुभावों का वर्णन किया गया है और रतिरूप स्थायी भाव के जो ध्यायकारी भावार्थ वर्णित हुए हैं, उनके अन्दर भारतीय धर्मकारसास्त्र और कामशास्त्र का निधन हुआ है। गोस्वामियों ने बारम्बार इन बातों को स्मरण करा दिया है कि राधा और दूसरी वज्रदेवियों से श्रीकृष्ण की यह सीमा प्राकृत काम नहीं है; संनिव काम न होने पर भी 'राम-जीड़ा साम्य' में इसे काम कहा गया है और माहिराक रूप या और धार्मिक विमर्श में इसे प्राकृत काम-जीड़ा के अनुरूप भाव से ग्रहण किया गया है। इनके वनारण्य राधा को परिपूर्ण प्रेममयी बनाने में जिन बेव्या और मोक्ष द्वारा प्राकृत काम का वैशिष्ट्य और सर्वान्वितता प्रकट होती है, राधा के प्रति वे सभी आरोपित हुए हैं। भारतीय काव्यशास्त्रों में एक थोड़ा नायिका में जो देहधर्म और मनोधर्म वर्णित हुए हैं, इस उन सभी की गरिमा के ही अन्दर पाने हैं। वाक्यायन के कामगुरु में नायिका के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, "उज्ज्वलनीतमयि" की नायिका के वर्णन में इस प्रकार अन्तर से उसी की प्रतिध्वनि गुनते हैं। वहाँ तक कि जिन वज्रिणी कृष्ण ने राधाकृष्ण का सर्ववर्णन करा दिया है उसमें 'योगवास' के ध्यान के साथ कामवासनाका कटुती का भी परिचय मिलता है। कृष्ण-रतिरति 'धीकृष्ण-जीर्ण' काव्य की 'वार्ता' कृष्ण को योगवासना-रम्य का एक प्राकृत सम्बन्ध न बढ़कर एक प्राकृत कृष्ण का सम्बन्ध के लक्षित के कारण योगवासना-रम्य में उन्नत करना सर्विक लक्षणीय होगा।

उज्ज्वलनीतमयि इस में नायिका के विविध उदाहरण के वर्णन का जो वर्णन किया है उसी है वह कृष्ण अनुसूची में वर्णन करके वर्णन कर रहा है। वर्णन का वर्णन 'रति' का वर्णन करने का जिन वर्णन-रूपों द्वारा वर्णन कर रहा है, उनके भी वर्णन वर्णन-रूपों द्वारा वर्णन कर रहा है।

गोस्वामी ने उस प्राचीन आधार पर जिस वर्षवैचित्र्य की सृष्टि की है, उसे भी अपूर्व मानने की इच्छा होती है। केवल विश्लेषण ही नहीं, पुरातन साहित्य से और मुख्यतः अपने रचित साहित्य से इस प्रकार के प्रत्येक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के दृष्टान्त देकर रूपगोस्वामी ने राधा-कृष्ण की प्रेय-स्तीला को अनन्त विस्तार और मधुरिमा प्रदान की है। इस भालंकारिक विश्लेषण में ही राधा-प्रेम में अनन्त वैभव और वैचित्र्य की परिपुष्टि हुई है। रूपगोस्वामी ने राधा-प्रेम को जो परिपुष्टि प्रदान की है, परवर्ती काल में इसी ने वैष्णवों को जाने-अनजाने नाना प्रकार से प्रभावित किया है। हमने पहले देखा है कि रूपगोस्वामी को राधा-प्रेम के अवलम्बन पर रचित अपने पूर्ववर्तियों का समृद्ध संस्कृत साहित्य मिला था। देशज भाषाओं में रचित विद्यापति-वंशीदास की कविता भी उनके सामने थी। इसके साथ उनकी अपनी विराट् प्रतिभा भी आकर सम्मिलित हुई थी। इन उपादानों ने ही उन्हें अपने विश्लेषणों में इतनी निपुणता प्रदान की थी। विश्लेषण करते समय उन्होंने बहुतेरे नये वैचित्र्य और चास्ताओं का सृजन भी कर लिया था। उनके इस भालंकारिक सृजन और कविसृजन ने सम्मिलित होकर परवर्ती स्तीला-प्रसार और उसके आधार पर साहित्य-प्रसार, इन दोनों बातों को संभव किया था। भालंकारिक दृष्टि में राधा-प्रेम के सूदमा-तिसूक्ष्म विचार-विश्लेषण के अन्दर हम अब नहीं पड़ेंगे, हम राधा-प्रेम से सम्बन्धित दो-एक प्रधान प्रश्नों पर ही विचार करेंगे।

राधा-प्रेम के सम्बन्ध में एक प्रधान विचारणीय विषय है, स्वकीया-परकीया-तत्त्व। परकीया-प्रेम ने चैतन्य के आविर्भाव के बाद, संभवतः बुन्दावन के गोस्वामियों के भी बाद, एक तत्त्व का रूप धारण किया है। चैतन्य-चरितामृत में हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज के मतानुसार परकीया-तत्त्व के आदर्श का प्रचार स्वयं चैतन्य ने किया है। हमने प्रेम के जो विभिन्न स्तरभेद देखे हैं, परकीया तत्त्व उसी प्रेम या रस की ही विशेषावस्था है। चैतन्य-चरितामृत में कहा गया है, 'परकीया भावे अति रसेर उल्लास'। परकीया में प्रेम का सर्वाधिक स्फुरण होता है। इसलिए प्रेमों में श्रेष्ठ कान्ताप्रेम में भी परकीया-रति श्रेष्ठ है। इस परकीया रति की परिणति राधा-प्रेम में होती है। 'परकीया' प्रेम ही कसौटी पर कसा

(१) परकीया भावे अति रसेर उल्लास ।

अन विना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥

अनदूषणेर एह भाव निरवधि ।

सार मध्ये धोरधार भावेर अवधि ॥

(चैतन्य-चरितामृत, आदि चतुर्थ)

हृषा सोना है, क्योंकि यह प्रेम संतुषांगी प्रेम है, सभी संस्कारों से मुक्त प्रेम है। सभी सज्जा-भय-बाधा से मुक्त प्रेम है। यह केवल प्रेम के लिए प्रेम है, अतएव यही विनूद रामान्दिका रति है।

वैष्णव रस-शास्त्र में दर्शन-आनिगन के आनुकूल्यनिवेदन के द्वारा युवक-युवतियों के चित्त में उत्पन्न पर जो भाव आरोहण करता है उसी को संभोग कहते हैं। संभोग मुख्यतः चार प्रकार का होता है—सक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पन्न और समुद्धिमान्। जहाँ सज्जा, भय और असहिष्णुता के कारण भोगांगों का बहुत थोड़ा सा व्यवहार होता है उसे सक्षिप्त संभोग कहते हैं। साधारणतः पूर्वराग के बाद ही इस प्रकार के संभोग का विकास होता है। नामक के द्वारा विपसी का गुणकीर्तन और स्ववचनादि के स्मरण के द्वारा भोगोपचार समूह जहाँ संकीर्ण होकर दिखाई देते हैं उसी को संकीर्ण संभोग कहते हैं। यह कुछ गम ईश चुसने जैसा है अर्थात् इसमें एक ही साय स्वाद और उष्णता है। भगनादि के स्थलों पर यह संकीर्ण संभोग है। प्रवास से आए कान्त से संभोग को सम्पन्न संभोग कहते हैं। जहाँ परतंत्रता के कारण युवक-युवती भलग हैं, यहाँ तक कि एक का दूसरे को देखना भी जहाँ दुर्लभ है, वहाँ दोनों के उपभोग-अतिरेक को समुद्धिमान् संभोग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परतंत्रता नहीं रहने से संभोग समुद्ध नहीं होता है, लेकिन क्षेत्र में उपपत्ति आदि ही संभोग-समुद्धि के कारण है। लौकिक कामनीड़ा-साम्य में इसीलिए राधाप्रेम में कृष्ण को उपपत्ति के रूप में ही श्रीड़ा करनी पड़ी है। परकीया का तात्पर्य यही है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि, आभीर जाति में जब गोपाल-कृष्ण की प्रेम-लीला प्रचलित थी तब कन्या गोपियों और परोड़ा गोपियों से कृष्ण की प्रेमलीला की कहानी का प्रचलित रहना ही स्वाभाविक है, क्योंकि, संसार में जितने प्रेमगीत लिखे गए हैं, विनूद दाम्पत्यलीला को लेकर उनमें कहीं भी स्फूर्ति नहीं दिखाई पड़ती है। विशेष करके चरवाहों के संगीत का दाम्पत्य-प्रेम लेकर लिखा न होने की ही संभावना

'प्रभिमन्यु' के रूप में पाते हैं। बड़-बड़ीदाम के कृष्णकीर्तन में 'प्राइहन' रूप प्रभिमन्यु रूप का समर्थक है। किमी-किमी का कहना है कि प्राइहन 'प्रायान' नाम ही ठीक है। मंस्वृत 'प्रभिमन्यु' का रूप देकर प्रायान को कुछ दूर तरु मद्र बनाने की चेष्टा मान की गई है। प्रायान घोष गोत-राज मात्यक के पुत्र थे, उनकी माता का नाम था जटिका। प्रायान के तीन भाई और तीन बहनें थीं। इन तीन भाइयों का नाम है—निलरु, दुमंद और प्रायान। बहनों का नाम है—यशोदा, कुटिला, प्रभाकरी। यशोदा का भाई होने के नाते प्रायान कृष्ण का मामा और राविरा कृष्ण की मामी है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि, प्रायान घोष की मा जटिला कृष्ण की 'मातुर्मातुतानी' (मा की मामी) है; इसलिए प्रायान घोष यशोदा का मनेरा भाई है और इस हिमाच से कृष्ण का माना है। राधिका उल्ल में कृष्ण से बहुत बड़ी थी बहुतेरे उपाख्यानों में इन कथन का समर्थन मिलता है। गीतगोविन्द के पहले श्लोक में भी हमकी और स्पष्ट संकेत है। कृष्णजन्म के बाद राधिका पड़ोसिन म्वालिनों के साथ यशोदा-मुक्त कृष्ण को देखने आई थी और प्रादर के साथ उसने जब कृष्ण को गोद में लिया तब राधा-कृष्ण की स्वरूप-स्मृति जगने के कारण प्रथम मिलन हुआ था इस तरह के राधा-कृष्ण-प्रेम के बहुतेरे पद पद-रचयिताओं ने रचे हैं। प्रचलित किम्बदन्ती के अनुसार प्रायान घोष नपुंसक थे; अतएव नपुंसक पति के प्रति राधा की प्रवृत्ता तथा रूपगुण में सर्वोत्तम नागर कृष्ण के प्रति अनुरक्ति अत्यंत स्वाभाविक रूप से सूचित हुई है। अनगिनत बंगला वैष्णवपदावली में कृष्ण-प्रणयिनी के रूप में राधा को मनुका गोपकन्या और परोड़ा गोपरमणी इन दोनों रूपों में वर्णित देखते हैं।

इस पद की मा प्रेम के मामले में प्रयान प्रतिद्वन्दिनी के रूप में एक और परोड़ा गोपरमणी चन्द्रावली दिखाई पड़ती है। चन्द्रावली भद्रंश के पुत्र गोवर्धन मल्ल की स्त्री थी। गोवर्धन मल्ल और प्रायान घोष बड़े धनिष्ठ मित्र थे। 'सलित-माधव' नाटक में राधा और चन्द्रावली के बारे में बहुत ही जटिल किम्बदन्तियाँ मिलती हैं। यहाँ उनमें प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। योगेशचन्द्र राय के मतानुसार चन्द्र ही चन्द्रावली है और सूर्य-विम्बरूपी कृष्ण से मिलन के मामले में राधा-रूपी

(१) विदग्धमाधव नाटक।

(२) श्रीकृष्णकीर्तन में राधा और चन्द्रावली को एक ही बहकर वर्णित किया गया है।

नक्षत्र की प्रतिद्वन्द्विनी है। वैष्णव कविता के भान-खंडितादि के पदों में चन्द्रावली ही राधिका के प्रेम की मुख्य प्रतिद्वन्द्विनी के तौर पर दिखाई पड़ी है। हमने 'उज्ज्वल-नीलमणि' के 'कृष्ण-वल्गु' प्रकरण में राधा और चन्द्रावली को कृष्ण की नित्यप्रिया के रूप में वर्णित देखा है।^१ लेकिन इन दोनों नित्यप्रियाओं में तत्त्वतः राधा की श्रेष्ठता ही सर्वत्र वर्णित हुई है। दोनों में मौलिक अन्तर यह है—राधिका के प्रेम में आत्म-सुख की इच्छा का लेशमात्र नहीं है, सब कुछ ही कृष्णसुख-साध्य है। लेकिन चन्द्रावली की कृष्णप्रीति में आत्मप्रीति-कामना की गंध थी। स्वांगसंगदान के द्वारा राधिका की सेवा केवल कृष्णसुख उत्पन्न करने के निमित्त थी। लेकिन चन्द्रावली के स्वांगसंगदान के द्वारा सुख उत्पन्न करने की चेष्टा में खुद सुखी होने की कामना भी वर्तमान थी। इसलिए हम देखते हैं कि परवर्ती काल में राधातत्त्व और चन्द्रावली-तत्त्व वैष्णवों के सामने दो अलग तत्त्वों के रूप में दिखाई पड़े थे।

राधा-चन्द्रावली की बात छोड़कर साधारण तौर से गोपरमणियों से कृष्ण के भवैश्वर्य के औचित्य के सम्बन्ध में भागवत-पुराण में प्रथम और स्पष्ट प्रदन दिखाई पड़ता है। रास-लीला के वर्णन में देखते हैं कि परीक्षा गोपियाँ जेठानी के कहने पर ही कृष्ण की सगिनी बनी थीं। कृष्णचरित्र के प्रति असीम श्रद्धावान् धर्मनिष्ठ महाराज परीक्षित ने श्रीशुकदेव से इस विषय में एक प्रश्न किया था—“धर्म के संस्थापन और अघर्ष के प्रशमन के लिए भगवान् जगदीश्वर अपने अंश में भवतीर्ण हुए थे; धर्मसेतु-समूहों के वक्ता, कर्ता और अभिरक्षिता वही कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के पास जाने जैसा प्रतिकूल आचरण क्यों किया था?”^२ तब तक परकीयावाद एक तत्त्व के रूप में गंभीर बन पाया था, इसीलिए शुकदेव ने अत्यन्त स्पष्ट और सहज भाव से उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था—“तिजस्वियों के लिए कोई भी चीज दोष की नहीं है, जैसे सर्वभूक् अग्नि (जिसे कभी भी

(१) राधा-चन्द्रावली-मुस्याः प्रोक्ता नित्यप्रिया स्त्रे ।

कृष्णवसिष्ठसौन्दर्य-वैदग्ध्यादिगुणाश्रयाः ॥

उज्ज्वलनीलमणि, कृष्णवल्गु, ३६

(२) संस्थापनाय धर्मस्थ प्रशमायेतरस्य च ।

भवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥

स कथं धर्मसेतुनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता ।

प्रतीपमाचरत् बहून् परदारान्निर्माणम् ॥

भागवत, १०।३३।२६-२७

पाप या मलिनता स्पष्ट नहीं करती है) ।...ईश्वरगणों का वाक्य ही सत्य है, आचरण सदा सत्य नहीं होना; जो-जो क्रियाएँ उनके 'स्ववचोक्त' अर्थात् जो आचरण उनके वचन से गंगत है, बुद्धिमान् व्यक्ति केवल उगी का आचरण करें ।" यह तो हुआ सौक्यिक नीति का पक्ष । तत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तो जिन मुनिवों का अन्वित कर्मवन्ध योगप्रभाव के द्वारा विपूत हुआ है वे मुनि भी जिनके पादसंक्रमणनिषेधवृत्त होकर स्वेच्छा के अनुसार आचरण करके भी वन्धनग्रस्त नहीं होते हैं, उस भगवान् के अपनी इच्छा से ग्रहण किए हुए वपु में वन्धन कहाँ ? गोपियों का, उनके पतियों का, सभी प्रकार के देहधारियों का जो अन्तश्चरण करते हैं वह अप्यक्ष (बुद्ध्यादिमासी भगवान्) त्रीडा के लिए ही मर्त्यदेह धारण करते हैं ।" अर्थात् तत्त्वतः जो सभी प्राणियों की देह और अन्तर में विराजमान रहकर निरन्तर 'रमण' कर रहे हैं, उनके लिए परदार नाम की कोई चीज नहीं है, अतएव परदारभिमर्शन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वृन्दावन के गोस्वामियों के आविर्भाव के पहले ही प्रधान गोपिनी के रूप में राधा वैष्णव-साहित्य में सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी । राधा-वृन्दावली तथा दूसरी गोपियों का अवलम्बन करके प्रेम के विभिन्न प्रकार के भेद दिखाते हुए रूपगोस्वामी ने कृष्ण-यत्नभाग्यों को स्वकीया-परकीया में बाँटा है; साधारण तौर से रविमणी आदि महिषियाँ स्वकीया और राधादि गोपियाँ परकीया मानी गईं । लेकिन रूपगोस्वामी के नाटक तथा दूसरी रचनाओं पर विचार करने से लगता है कि उन्होंने भी तत्त्वतः परकीया-वाद को स्वीकार नहीं किया है । उनके सलित-भावक नाटक के पूर्णमनोरथ नामक दसवें अंक में हम देखते हैं कि दारका के नव-वृन्दावन में सञ्जाति

(१) तेजीयतां न शोषाम बह्वैः सर्वभूतो मया ॥

× × ×
ईश्वरगणो वचः सत्यं तर्थाचरितं वचिषत् ।

तेषां यत् स्ववचोयुक्तं बुद्धिमात्तत् समाधेत् ॥

बही, १०१३३।२६।

(२) यत्पादपंकजपरागनिषेधवृत्ता

योगप्रभावविपूतालितकर्मवन्धाः ।

स्वं चरन्ति मुनयोऽपि न नष्टमाना-

स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुतः एव सन्धः ॥

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति सोऽप्यक्षः कोऽनेनेह देहभाह् ॥

बही, १०१३३।३४, ३१

राजा की कन्या सत्यभामा-रूपिणी राधिका से कृष्ण का विधिवत् ब्याह हुआ है। इस ब्याह में सतीश्रेष्ठा भरन्धती, सोपामुद्रा, शचीदेवी के साथ इन्द्रादि देवगण, वृन्दावन के नन्द-यसोदा, श्रीदामादि सखागण, भगवती शोणमायी आदि और द्वारका के यमुदेव-देवकी आदि सभी उपस्थित थी। 'विदग्ध-माधव' नाटक में भी देखने हैं कि अभिमन्युगोप या मायान घोष से राधिका के ब्याह के प्रसंग में कहा गया है कि अभिमन्युगोप से राधिका का ब्याह सच्चा ब्याह नहीं है, अभिमन्युगोप के उगने के लिए ही स्वयं योगमाया ने उनके ब्याह को सच्चा ब्याह का विद्यास करा दिया था। वास्तव में राधादि सभी श्रीकृष्ण की निरद-प्रेयसी हैं।^१ तो हम देखते हैं कि रूपगोस्वामी के मतानुसार श्रीकृष्ण का नित्य-प्रेयसीत्व ही राधादि गोपियों का स्वरूप-परिचय है, बाहर उनका झुन्दा बन्धावन या झूमरी गोपियों का स्त्रीत्व योगमाया द्वारा घटित कराया एक प्रातिभासिक सत्य मात्र है। इस प्रसंग में स्मरण किया जा सकता है कि, भागवत के राम-वर्णन में भी कहा गया है कि गोपियाँ जब राम-कुच में श्रीकृष्ण के साथ रासलीला में तल्लीन थी तब भी योगनाया के प्रभाव से गोपियों का माया-विग्रह उनके अपने अपने पतियों की वगल में ही था।^२

'कृष्ण-वत्सला-प्रकरण' में रूपगोस्वामी ने परकीया के विषय में जो विवेचन किया है उसे देखने से पता चलता है कि गोपियों के परकीया प्रेम के प्रसंग से उन्होंने नाना प्रकार से कसरी काटने या उसे हलका करने की कोशिश की है। नायक-प्रकरण में रूपगोस्वामी ने श्रीकृष्ण के भीषणत्व के विवेचन के प्रसंग में, इस भीषणत्व पर ही शृंगार का प्रेमोत्कर्ष प्रतिष्ठित है, इसे स्वीकार किया है और इसी प्रसंग में भरत मुनि के मत का उल्लेख करके दिखाया है कि इस प्रच्छन्न वामुक्ता में ही मन्मथ की परमा रति है। लेकिन इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा है—

सपुत्रमत्र यत् प्रोक्तं सत् प्राहुतनायके ।

य कृष्णे रसनिर्वासत्वादायंभवत्तरिणि ॥

अर्थात् प्रेम के इस उपपतित्व के विषय में सपुत्र की जो बात कही गई वह प्राहुत नायक के लिए लागू होती है, रस के निर्वास के आस्थादन के लिए जो कृष्णावनार है उसके लिए इसकी कोई बात लागू नहीं होती है। रूपगोस्वामी का यह बयान भागवत के स्वर से ही मेल खाता है।

(१) तद्वर्चनावन्देव स्वयं योगमायया मिथैव प्रत्यापितं तद्विद्या-
भामुद्राहादिकम् । नित्य-प्रेयस्य एव सत् ताः कृष्णस्य । (प्रथम श्लोक)

(२) १०।३३।३७

रूपगोस्वामी का अनुसरण करके जीवगोस्वामी ने इस स्वकीया-परकीया के बारे में बहुत विचार किया है। 'उग्ज्वलनीलमणि' की 'लोचन-रोचनी' टीका में जीवगोस्वामी ने उपर्युक्त श्लोक का अवलम्बन करके विस्तृत आलोचना की है। दूसरी जगह ग्राम्यिक ढंग से जीवगोस्वामी ने अपना मत व्यक्त किया है। उनके इन मतों पर विचार करने से दिखाई पड़ता है कि जीवगोस्वामी तत्त्वतः परकीयावाद का समर्थन नहीं करते थे। उनके मतानुसार परमस्वकीया में ही राधा-प्रेम का चरमोत्कर्ष है। स्वरूप में—अर्थात् अग्रकट व्रजलीला में राधा-कृष्ण की परमस्वकीया है, वहाँ कृष्ण के उपपत्तित्व का सेशमात्र भी नहीं है। इसीलिए जीवगोस्वामी ने अपने 'गोपाल-धम्मू' नामक गद्य-पद्य काव्य के उत्तर-नम्मू में राधा-कृष्ण का व्याह करवाया है। परकीया-वाद के बारे में रूपगोस्वामी की चित्त-प्रवणता व्यंजना से समझ में आने पर भी इस विषय में उनका मत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जीवगोस्वामी ने इस विषय में अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है। उनके मतानुसार गोपाललीला में स्वकीया ही परम सत्य है परकीया भाविक मात्र है, कृष्ण की योगमाया प्रकट-बृन्दावनलीला में इस परकीया भाव का विस्तार करती है। प्रकट-लीला में रसनिर्वास-आस्वादन की परिपाटी के लिए ही आत्माराम पुरुष अपनी माया के द्वारा ही एक परकीयापन का भान करके परम वैचित्र्य उत्पन्न करता है। प्रकट-लीला के क्षेत्र में राधा और दूसरी गोपियाँ व्यवहारिक जीवन में अपने पति भावि को भस्वीकार नहीं कर सकी। लेकिन कृष्ण से जब कभी उनकी भेंट होती तब कृष्ण को वे प्राणवत्स्तम्भ जानते हुए भी योगमाया के प्रभाव से उनका स्वरूप-ज्ञान और कृष्ण से उनके स्वरूप-सम्बन्ध का ज्ञान आवृत रहता; इसी के फलस्वरूप एक परकीया अभिमान होता था। प्रश्न हो सकता है कि निवारणादि उपाधि के द्वारा ही परकीया रति में प्रेम की विरोधता सिद्ध होती है, अग्रकट व्रज में अगर राधा का स्वकीया-पन ही परम सत्य है, तो वहाँ प्रेम का इस तरह का उत्साह और उत्कर्ष किस प्रकार साधित हो सकता है? इसके उत्तर में जीवगोस्वामी का यह कहना है कि अग्रकट व्रजधाम में राधा का इस प्रकार का प्रेमोत्कर्ष नित्य और बिलकुल स्वाभाविक है, मादनास्य महाभाव-पराकाष्ठा के अन्दर इस प्रकार का रागोत्कर्ष स्वाभाविक रूप से ही वर्तमान है। जो स्वाभाविक है उसकी महिमा किसी भी घंटा में कम नहीं है। एक मतवाला हाथी जब सभी तरह की बाधाओं-विघ्नों को पारकर आगे बढ़ता है उस समय उसकी असीम शक्तिमत्ता प्रकट होती है। लेकिन इस बात को कोई नहीं नहेगा कि जब वह चुपचाप रहता है तब उसमें

तत्त्व की दृष्टि से राधा के बारे में और एक बात पर विचार करते हम इन प्रश्न का उपसंहार करेंगे। हमने देखा है कि, परमतत्त्व की यह रमस्वरूपता ही उसकी प्रेम-स्वरूपता है। इस प्रेम में कृष्ण विषय और राधा ध्याय है। हम कह सकते हैं कि भगवान् की प्रेमरूपा ह्लादिनी-शक्ति का राधिका ही पूर्णतम आधार है। यह परमप्रेमानन्द हम राधिका के अन्दर से जगत्जीवी में भक्तिरस के रूप में फँल जाता है। उन दृष्टि में राधिका ही भगवान् की भक्त खेच है। संनिभ यही एक बान को साफ कर लेना चाहिए। राधिका के कृष्ण की थोथभक्त होने पर भी और राधिका के अन्दर से ह्लादिनी शक्ति भक्तिरस के रूप में प्रवाहित होने पर भी राधिका-स्वरूपत्व प्राप्ति या राधा के भाव से कृष्ण की सेवा जीव के लिए कभी संभव नहीं है। हम इसीलिए जीव के सखी-भाव की साधना की बात सुनते हैं। लेकिन इन सखी-भाव की साधना के अन्दर भी दो प्रकार की साधना के भेद को साफ-साफ समझ लेना होगा, एक है रागात्मिका स्वात्ममयी सेवा और दूसरी है रागानुषा भानुगत्यमयी सेवा। नित्य-व्रजधाम में सुवल आदि या नन्द-यसोदा आदि या राधिका आदि कृष्ण के जो नित्य परिकर हैं केवल उन्हीं की रागात्मिका सेवा करने का अधिकार है। यही राग उनका नित्य-आत्मधर्म है, इस आत्मधर्म के रूप में राग में प्रतिष्ठित रहकर जो नित्य सेवा है वही रागात्मिका सेवा है। जीव इन व्रज-परिकरगणों का भानुगत्य स्वीकार करके उनके राग के अनुग के तौर पर ही कृष्ण की सेवा कर सकता है। सुवल आदि व्रजमल्लामों का कृष्ण के प्रति जो सखाभाव से प्रीति या राग है यह उनका नित्यसिद्ध आत्मधर्म है, अनएव सुवल आदि का सखाभाव से कृष्ण की सेवा रागात्मिका सेवा है; भक्तों के लिए सुवल आदि की सख्यप्रीति परमादर्श, परमसाध्य वस्तु है, इस साध्य के लिए साधन होगा रागानुग भाव अर्थात् अनुसूय-सेवा का आचरण, श्रवण-स्मरण आदि के द्वारा अनुसूय राग से रचि उद्बोधित करके लेना का आस्वादन करना। जीवगोस्वामी ने अपने भक्ति-संदर्भ में कहा है, यह रागात्मिका भक्ति साध्यरूपा भक्ति-समय राग-गंगा में तरंग-स्वरूपा है, इसका साध्यत्व ही है, साधन-प्रकरण में इसका प्रवेश नहीं है। रागानुग में साधक-भक्त के चित्त में पूर्वोक्त राग-विशेष से रचि ही उत्पन्न होती है, स्वयं राग-विशेष उत्पन्न नहीं होता। यही राग-मुधाकर के किरणभ्रम के द्वारा भक्त-हृदयरूप स्फटिकमणि मानो समुत्पन्नित हो उठती है, उन चित्तसमुत्पन्न रूप रचि के द्वारा प्रबोधित होकर जो मग्न होता है वही रागानुग साधन है। जीव के लिए

गरी गंधर्व है ।' रूगमोक्षामी ने घाने 'भस्तिग्गामुत्तिग्गु' के पूर्ण मा की गायनप्रक्रियाद्वयी में रागात्मिका भक्ति के सम्बन्ध में कहा है, 'इयं मे रूगमात्मिका परमाविष्टता ॥ राग है, तन्मयी धर्मान् वह गायन जो भक्ति है वही रागात्मिका भक्ति है । और वज्रवायियों में धर्मिष्ठान्त में विगद्यमान जो रागात्मिका भक्ति है उसकी अनुगता भक्ति ही रागानुगा भाव में विद्यमान है ।' रागाग्नेय ही पूर्ण मधुर रग का रागात्मक प्रेम है, वह एक राग के निरा और वही भी गंधर्व नहीं है । इन रागों की वाद्य-गृह-व्यवस्था है गणियों, मञ्जरीमय उन भवियों की अनुगता सेवा-दात्री हैं, श्रीराममञ्जरी आदि ये मञ्जरीमय भी मोनों की निष्पारिद्ध हैं; अनुग-भाव में उनकी सेवा और लीला-आस्वादन ही जीव का श्रेष्ठ काम्य है । रागानुग भाव में भगवान् श्रीकृष्ण की 'घटकासीन' लीला का स्मरण ही वैष्णव-गायकों का प्रधान माधन है । कृष्ण की घटकासीन लीला का आभाम पुराणादि में मिलता है, रूगमोक्षामी कई श्लोकों में संक्षेप में घटकासीन लीला का उल्लेख कर गए हैं । कविकर्णपुर की 'श्रीकृष्णाह्निककौमुदी', कृष्णराम कविराज के 'गोविन्दलीलामृत' काव्य और विश्वनाथ चणवर्ती के 'श्रीकृष्ण-भावनामृत' में घटकासीन लीला का सुमधुर विस्तार दिखाई पड़ता है । सिद्धकृष्णदाम बाबाजी के 'भावना-सार-संग्रह' में इस घटकासीन लीला के बारे में चारब्रह्म और सुविन्यस्त करीब तीन हजार श्लोक उद्धृत हैं । वैष्णव कवियों ने अपनी-अपनी बंगला पदावली में राधाकृष्ण की इस घटकासीन लीला का मधुर रूप दिया है । 'निशान्तलीला' से यह घटकासीन लीला शुरू होती है, इसके बाद 'प्रात-लीला', 'मध्याह्नलीला', 'अपराह्न-लीला', 'सायंलीला', 'प्रदोष-लीला' और अंत में 'नैशलीला' होती है । विचित्र अवस्थान के अन्दर से धीराधिका को ही हम इस कृष्णलीला का प्रधान अवलम्ब देखते हैं । दूसरे वज्रपरिहर-गण ने प्रत्यक्ष या परोक्ष में इसी लीला का ही रसपरिपोषण किया है ।

(१) तस्माश्च साध्यायां राग-तत्त्वज्ञायां भक्ति-गोपायां तरङ्गरूपत्वात् साध्यत्वमेवेति न तु साधनप्रकरणेऽस्मिन् प्रवेशः । अतो रागानुगा कथ्यते । यस्य पूर्वोक्ते रागविशेषे रुचिरं जातास्ति न तु राग-विशेषे एव स्वयं, तस्य तादृशरागमुधाकरकराभासतमुत्तसितहृदय-स्फटिकमणोः शास्त्रादिपुतासु तादृश्या रागात्मिकाया भक्तेः परिपादोऽपि रुचिरा-यते । ततस्तदीयं रागं कथ्यानुगच्छन्तो सा रागानुगा तस्यैव प्रवर्तते ॥३१०॥

(२) इष्टे स्वारसीको रागः परमाविष्टता भवेत् ।

तन्मयी या भवेद्भक्तिः सायं रागात्मिकोदिता ॥

विराजन्तीमभिष्यक्तं वज्रवासिजनदिपु ।

रागात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते ॥

एकादश अध्याय

चैतन्य-चरितामृत में व्याख्यात गौरतत्त्व और राधातत्त्व

कृष्णदास कविराज के चैतन्य-चरितामृत ग्रंथ को तत्त्वालोचना की दृष्टि से दावन के गोस्वामियों के ग्रंथों में आलोचित तत्त्व-समूह का कवित्व-सार-संकलन कहा जा सकता है। कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में आत्मन द्वारा विवेचित तत्त्व-समूह महाप्रभु चैतन्यदेव के उपदेशानुसार ही इस तरह प्रचारित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें मतभेद हो सकता है। लेकिन एक खास चीज को देखना होगा। यह है कि चैतन्य के आधिर्भाव के बाद से श्रीराधा और श्रीचैतन्य-कवियों का तत्त्वालोचना में और काव्य-रसायन में बहुतेरे स्थलों पर जुलकर एक हो गए हैं। संन्यास लेने के बाद चैतन्य ने जब अपने भ्रम पर भ्रमण-वर्णन का वसन धारण किया तभी से वे तन-मन से राधा हो गए हैं। परवर्ती काल में प्रेमोन्माद दशा में उनकी सारी एँ और आचरण प्रेमोन्मादिनी राधा की ही बात याद दिला देते हैं, से कम गौड़ीय वैष्णव-गण के वर्णन में चैतन्य को हम इसी रूप इसी भाव में पा रहे हैं। 'आमार गौरा भावेर राधारानी'—यह गौड़ीय भक्तों और कवियों का मठल विश्वास है। चैतन्य-चरितामृत कृष्णदास कविराज ने कहा है—

राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अन्तर ।
 सेइ भावे मुक्तदुःख उठे निरन्तर ॥
 होयलीलाय प्रभुर विरह उन्माद ।
 भ्रममय खेळा सदा प्रतापमय बाह ॥
 राधिकार भाव बंधे उद्धव दर्शने ।
 सेइ भावे भक्त प्रभु रहे रात्रि दिने ॥
 रात्रे विलाप करे स्वरूपेर कंठ धरि ।
 आवेनो आपन भाव बहेन उपाहि ॥

—चैतन्य-चरितामृत (आदि, चतुर्थ)

इस प्रकार से चैतन्य के परवर्ती बंगला-साहित्य में श्रीराधा का रूप स्थित हुआ। एक ओर चैतन्य जिस तरह अपने सारे प्रेम-विरह

को चेन्टा को मेरर श्रीराग के धनुष निनि होने लगे, उनी
 दुन्नी छोड़ श्रीराग भी चैतन्य के भावजन में धविन होने लगी । चै
 भगिनाम्न में प्रेमावेश में विह्वल महप्रभु के वर्णन में देखने हैं—

भासाइ खाइया धड़ि भूमे गड़ि जाय ।

मुणमं पर्वत घेत भूमिने लौटाय ॥

भडीराग के नाम से प्रचलित एक पद में (इस पद के चैतन्य के
 कवि मृग में रचित होने की सम्भावना है) राधा के वर्णन में हम देखने हैं—

कापन बंधाधि ए कटा माहि जाय ।

मे करे जानुर नाम घरे तार पाय ॥

पाये धरि बड़े से जिहुर गड़ि जाय ।

सोनार पुनवि जेन धूनाय लुटाय ॥

यही बीन निगमे प्रभावित हुआ है उस बहुत में न पड़ने पर
 यह भाव गमन में धा जाया है कि यहाँ राधा और गौरांग एक हो
 हैं । कृष्ण के विरह में उँपली से भूमि पर निरन्तर लकौर लीचनी
 राधा को हम देखते हैं—

उपवन हेरि मूरछि पड़ु मृतले चिन्तित सखीगण संग ।

पद-संगुलि देइ लिति पर लेखइ पाणि कपल-महतम्ब ॥

उसी तरह चैतन्य को हम देखने हैं—

भावावेशे कभु भ्रमु भूमिने बसिपा ।

तज्जनीते भूमि सेसे भयोमुख हैया ॥ (मध्य, १३४)

कवि विद्यापति के नाम से राधा-विरह का एक पद मिलता है—

माषव कत परबोषव राधा ।

हा हरि ॥ हरि कहतहि बेरि बेरि

धव जिउ करब समाया ॥

धरणि धरणि धनि यतनहि बेळत

पुनहि उठइ नहि पारा ।

सहजहि विरहिनि अय भ्राहा तापनि

धरि भदन-सर-भारा ।

अरुण-नयन-सोरे तीतल कलेवर

विलुलित बोधत केसा ।

मन्दिर बाहिर करइते संगाय

सहचरि गणतहि शेया ॥

पद को पढ़ने में मन में जो चित्र उदयासित हो उठता है उससे इस पद को चैतन्य के परवर्ती काल के बंगला के किसी चैतन्य-प्रभावित विद्या-पति की रचना मानने की इच्छा होती है। ज्ञानदास के एक प्रसिद्ध अभि-सार के पद में देखते हैं—

आवेसे सखीर भंगे भंग होताइया ।
 पद-भाष चलै प्रार पड़े मुरझिया ॥
 रराव समक बीणा सुमिल करिया ।
 वृन्दावने प्रवेगित जय जय दिया ॥

रराव, समक, बीणा बजाते हुए जय-जयकार करते जो दल वृन्दावन में घुमा वह चैतन्य महाप्रभु का ही कीर्तनदल था और भावावेश से सखी के (गदापर आदि के?) भंग के सहारे जो आया पग चलते और फिर मूर्छित हो जाने, वे भी स्वयं चैतन्य हैं इस बात को समझने में कठिनाई नहीं होती।

वास्तव में महाप्रभु श्रीचैतन्य का सारा जीवन इस अप्राकृत राधा-प्रेम की भाव-व्याख्या है। साधारण लोगों के लिए अप्राकृत राधाप्रेम एक अमूर्त तत्त्वभावना मात्र है; वे सारी तत्त्व-भावनाएँ महाप्रभु के जीवन में निपयी-हुत हुई थी, इन्हींलिए साधारण जीव के लिए महाप्रभु के प्रेम के द्वारा राधा-प्रेम की समझ लेना ही सही रास्ता है। चैतन्य के परवर्ती कवियों ने महाप्रभु के राधाभाव से समाहित प्रेम-मूर्ति को लेकर ठीक राधा के अनु रूप भाव-चेष्टा आदि का वर्णन करते हुए बहुतेरे पद लिखे हैं। ये पद अब कीर्तन के प्रारंभ में 'गीतबन्दिता' (भूमिका) के रूप में गए जाते हैं। महाप्रभु का यह प्रेम मानो राधा-प्रेम के गूढ़ रहस्य में प्रवेश करने की कुंजी है। बानुदेव घोष (नरहरि सरस्वार?) ने इस तत्त्व का बड़े सुन्दर ढंग से वर्णन किया है—

(१) चैतन्य के परवर्ती युग के लेखक कवि केवल धीरापा के वर्णन में ही महाप्रभु की विरह-चेष्टादि के चित्र के द्वारा प्रभावित हुए थे ऐसी बात नहीं, जगह जगह विरहकालर भीरुत्व भी महाप्रभु के आदर्श के अनुकार ही बनित सकते हैं। गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद है—

'रा' कहि 'रा' पहुँ बहइ न पारइ जारा धरि बहे सोर ।
 सोइ पुष्पमणि लोटान धरनि पुन को बह धारनि घोर ॥

धीरुत्व के पुर्वराय का यह वर्णन महाप्रभु के विरह-वर्णन से एकाकार हो गया है।

यदि गौरांग ना ह'त कि मेवं हृदय केमने घटिगाम दे ।
रायार भट्टिमा प्रेसरम-मोमा जगने जगान के ॥

मधुर-मुन्वार्तिन-भापुरी-प्रेम-बानुरी-गार ।

बरम-मुन्वो-भावेर भवनि शवनि हृदय कार ॥

मुन्वारन के विनि में त्रिम मीना-भापुरी का विचार हुआ है उक्त 'प्रेम-बानुरी-गार' है गौरांग-प्रेम । इसीलिए राधा-प्रेम कीर्तन करने के पहले भक्त के चित्त में कुछ तत्त्वभावना जगाने के लिए इस गौराङ्गिका का कीर्तन कर लेना पड़ता है ।

गौराङ्गिका में श्रीगौरांग के बारे में जो पदां हैं वे केवल राधा के लिए ही प्रयुक्त नहीं होंगे, वही कारणरूप में कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होंगे । बामुदेव चोद के प्रसिद्ध पद में कहा गया है—

गौरा-रूप सागित नयने ।

जिबा निशि जिबा शिशि शयने स्वरने ॥

जे दिके छिराड झालि सेइ दिके देखि ।

पिछलिते करि साथ ना पिछले झालि ॥

कि लेने देखिताम गौरा कि ना मोर हृदय ।

निरवधि गौरारूप नयने सागित ॥

चित निवारिते चाहि नहे निवारण ।

बामुघोने बहे गौरा रमणीमोहन ॥

यही है 'नदीया-नागर' गौरांग; कृष्ण से 'बृंदावन-नागर', वे ही 'नदीया-नागर' के रूप में फिर अवतीर्ण हुए । गौड़ीय भक्तों का विश्वास है कि गौरांग स्वरूप में पूर्ण भगवान् कृष्ण के ही अवतार हैं, कृष्ण के रूप में ही उन्होंने राधिका की शुभ्र भाव-कान्ति या देह-कान्ति पाई थी । इसीलिए वे 'अन्तःकृष्ण' और 'बहिर्गौर' हैं ।

कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं सांगोपांगारूप-भायंदम् ।

यज्ञः संकीर्तन-प्राप्यंजन्ति हि मुनेषसः ॥'

भागवत के इस श्लोक के आधार पर ही गौड़ीय-वैष्णवों ने गौरांग के अन्तःकृष्णत्व (कृष्णवर्ण) और बहिर्गौरत्व (त्विषा अकृष्णं) सिद्ध करने का प्रयास किया है । इसी भाव के आधार पर ही स्वरूपगोस्वामी ने अपने कड़वा में लिखा है—

राधाकृष्णप्रणयविकृतिह्लादिनीशक्तिरस्मा-

देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ ।

चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तं

राधाभावधृतिमुख्यलितं नीमि कृष्ण-स्वरूपम् ॥

“राधा कृष्ण की ही प्रणय-विकृति ह्लादिनी शक्ति है, इसीलिए (दोनों) एतम होते हुए भी देहभेद को प्राप्त हुए थे । अब फिर उन दोनों ने ऐक्य लाभ लिया है । राधाभावधृति-मुख्यलित चैतन्याख्य उस कृष्णस्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ ।” राय रामानन्द से राधा-कृष्ण-तत्त्व पर विस्तारपूर्वक बहस के बाद जब रामानन्द ने महाप्रभु का स्वरूप-दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो—

तबे हासि सारे प्रभु देखात स्वरूप ।

रत्तराज महाभाव हुआ एकक्य ॥ (मध्य, अष्टम)

पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण के इस चैतन्य-अवतार में एक ही साथ राधा-कृष्ण के युगलरूप में भाविर्भाव का क्या तात्पर्य है ? इस तात्पर्य केन्दर ही चैतन्य अवतार के सारे गुण रहस्य छिपे हैं । इस विषय में स्वरूप-मोहर के एक कड़वा के केवल एक श्लोक में सारा तत्त्व बड़ी सूजी से उल्ट हो गया है ।

धीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो बालयवा-

स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मरीयः ।

सौख्यञ्चास्या भदनुभवतः कीदृशं वेति सोमा-

सङ्क्रावाडधः समजनि द्वाधीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः ॥

“जिस प्रेम के द्वारा राधा मेरी अद्भुत मधुरिमा का आस्वादन करती है, धीराधा की वह प्रणयमहिमा कैसी है, और राधाप्रेम द्वारा आस्वाद्य जो मधुरिमा है वह कैसी है, मेरा अनुभव करके राधा को जो सुख होता है वह कैसा है—इसी के लोभ से राधाभाव युक्त होकर राधा के गर्भ-सिन्धु में हरि (गौरांग) रूप इन्दु (चन्द्र) ने जन्म लिया है ।”

(१) तुलना कौमिए गोविन्ददास के यह—

जय निज कामता-कान्ति-कलेवर जय जय प्रेयसी-भाव-विनोद ।

जय सत्र-सहचरी सोचन-मंगल जय नदीया-वधू-नयन-आधोद ॥

(२) तुलनीय—अपारं कस्यापि प्रणयिजनवन्दस्य कुतुकी

रसतोमं हृत्वा मधुर-मुपमोक्तुं कमपि यः ।

यत्नं स्वामावधे धृतिमिह सखीयां प्रकटयन्

स देवचैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु ॥

रूपोस्वाधी की स्तवभाता, २१३

यदि गौरांग ना ह'त कि मेने हइत केमने धरिताम दे ।

राधार महिमा प्रेमरस-सोमा जगते जानात ॥

मधुर-वृन्दाविपिन-माधुरी-प्रवेश-चातुरी-सार ।

यरज-युवती-भावेर भक्ति शक्ति हइत कार ॥

वृन्दावन के विपिन में जिस लीला-माधुर्य का विस्तार हुआ है उस 'चातुरी-सार' है गौरांग-प्रेम । इसीलिए राधा-प्रेम कीर्तन करने के भक्त के चित्त में गूढ़ सत्त्वभावना जगाने के लिए इस गौरवर्धिका कीर्तन कर लेना पड़ता है ।

गौरवर्धिका में श्रीगौरांग के बारे में जो पदों हैं वे केवल राधा के ही प्रयुक्त नहीं होते, कहीं कारान्तर से कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होगे । समुदेव घोष के प्रसिद्ध पद में कहा गया है—

गोरा-रूप सागिल नयने ।

किषा निशि किषा बिशि शयने स्वपने ॥

जे बिके किराड भालि सेइ बिके देखि ।

पिछलिते करि साथ ना पिछले भालि ॥

कि खेने देखिलाम गोरा कि ना मोर हइत ।

निरबधि गोरा-रूप नयने सागिल ॥

चित निवारिते चाहि नहे निवारण ।

बामुपोये बहे गोरा रमणीमोहन ॥

ही है 'नदीया-नागर' गौरांग; कृष्ण से 'वृन्दावन-नागर', वे ही 'नागर' के रूप में फिर अवतीर्ण हुए । गौड़ीय भक्तों का विस्तृत गौरांग स्वरूप में पूर्ण भगवान् कृष्ण के ही अवतार हैं कृष्ण के ही उन्होंने राधिका की मधु भाव-मान्ति या देह-कान्ति पाई थी । ए वे 'मनःकृष्ण' और 'बहिर्गौर' हैं ।

कृष्णवर्णं त्विशकृष्णं सागोपासात्म-धार्मिकम् ।

यज्ञः संकीर्तन-प्रायश्चित्तं हि शुभेष्टतः ॥^१

भगवत् के इस श्लोक के आधार पर ही गौड़ीय-वैष्णवों ने गौरांग । कृष्णव (कृष्णवर्ण) और बहिर्गौरांग (त्विशकृष्ण) विड करने में किया है । इस भाव के आधार पर ही स्वर्णगोपासी ने श्लोक में लिखा है—

राधाकृष्णप्रणयविकृतिद्विदिनीशक्तिरस्मा-

देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतीं तौ ।

चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चैक्यमाप्तं

राधाभावद्युतिमुवर्तितं नीमि कृष्णस्वरूपम् ॥

“राधा कृष्ण की ही प्रणय-विकृति द्वादिनी शक्ति है, इसीलिए (दोनों) एकात्म होने हुए भी देहभेद को प्राप्त हुए थे । अब फिर उन दोनों ने ऐक्य लाभ किया है । राधाभावद्युति-मुवर्तित चैतन्याख्य उस कृष्णस्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ ।” राय रामानन्द से राधा-कृष्ण-तत्त्व पर विस्तारपूर्वक बहस के बाद जब रामानन्द ने महाप्रभु का स्वरूप-दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो—

तबे हासि तारे प्रभु देखात स्वरूप ।

रसरस मरमाव दुइ एकवच ॥ (मध्य, अष्टम)

पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण के इस चैतन्य-अवतार में एक ही साथ राधा-कृष्ण के युगलरूप में आदिर्भाव का क्या तात्पर्य है ? इस तात्पर्य के अन्तर ही चैतन्य अवतार के सारे गूढ़ रहस्य छिपे हैं । इस विषय में स्वरूप दामोदर के एक कड़वा के केवल एक श्लोक में सारा तत्त्व बड़ी सूची से स्पष्ट हो गया है ।

धीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वानर्पवा-

त्वाद्यो घेताद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा भरीषः ।

सौख्यञ्चास्या मरनुभवतः कीदृशं वेति शोभा-

तज्जावाहयः समग्रनि शचीगर्भेतिग्यौ हरीन्दुः ॥

‘जिन प्रेम के द्वार राधा मेरी अद्भुत मधुरिमा वा आस्वादन करती है, धीराधा की वह प्रणयमहिमा कैसी है, धीर राधाप्रेम द्वार आस्वाद्य जो मेरी मधुरिमा है वह कैसी है, मेरा अनुभव करके राधा को जो सुख होता है वह कैसा है—इसी के शोभ से राधाभाव मुक्त होकर शची के गर्भ रूपी तिगु में हरि (गौरांग) रूप इन्दु (चन्द्र) ने जन्म लिया है ।”

(१) तुलना कीजिए गौडियमत के यह—

अथ निज कान्ता-कान्ति-रूपेण अथ अथ प्रेयसी-प्राप-विनोद ।

अथ अत्र-सहचरी शोचन-मंगल अथ मदीया-वधू-जनन-आमोद ॥

(२) तुलनीय—अपारं कस्यापि प्रयमिजनमृन्दस्य दुगुणो

रतस्तोमं दृष्ट्वा मधुर-मुपभोक्तुं कथमि धः ।

एवं स्वाभाव्ये छतिमिह तदीयां प्रकटयन्

त देवदेवन्याहृतिरनिपता मः कृपन्नु ॥

हरयोत्तमानो की जनवामा, २१३

गीतीय वैष्णवों के मतानुसार भूभार हरने के लिए कृष्ण ने भ्रम
 या, यह एक बहिरंग क्या है; उनका आविर्भाव हुआ या प्रेमरस
 के आस्वादन के लिए। इस प्रेमरस-निर्यामि-आस्वादनरूप
 के साथ धानुषंगिक भाव से भूभार-हरण का प्रयोजन प्राप्त मिला।
 तार के बाद प्रेमास्वादन के विषय में भगवान् को कृद्ध-कृद्ध
 स्वरूप दामोदर ने उपर्युक्त श्लोक में उगी लोभ का ही उल्लेख कि
 ॥ श्लोक में हम तीन प्रकार के लोभ देखते हैं—(१) राधा
 की महिमा कैसी है; (२) राधा-आस्वादित कृष्ण की माधुर्यमहि
 मी; (३) कृष्ण-सम्बन्धी प्रेम के आस्वादन में राधा का सुख कै
 सी तीनों प्रयोजनों से ही अन्तःकृष्ण-बहिर्गी रूप में गौरांग का भवत
 इन तीनों प्रयोजनों और इनका अवलम्बन करके श्रीराधा और उस
 स्वरूप कविराज गोस्वामी ने 'चैतन्य-चरितामृत' ग्रंथ के आदिती
 अध्याय में वर्णन किया है। उस वर्णन का अनुसरण करके।
 रस को स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

रा-प्रेम की महिमा-वर्णन के प्रसंग में कविराज गोस्वामी ने कहा है—

महाभाव-स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणी ।

सर्वगुण-क्षिति कृष्ण-कान्ता-शिरोमणि ॥

कृष्णप्रेमे भावित जार चित्तेन्द्रिय काय ।

कृष्ण-निजशक्ति राधा कीड़ार सहाय ॥

कृष्णकान्ता-शिरोमणि राधिका से ही दूसरी कान्ताओं का विस्तार
 । कृष्णकान्ताएँ तीन प्रकार की हैं; प्रथम लक्ष्मीगण द्वितीय महिषीगण
 त्रतीय सलिल द व्रजांगनागण । इनमें—

लक्ष्मीगण तारि वैभवविलासिनरूप ।

महिषीगण वैभव प्रकाश स्वरूप ॥

आकार-स्वभाव भेदे व्रजदेवीगण ।

कायव्यह रूप तारि रतेर आरण्य ॥

कान्ता के भलाया रस का उत्साह नहीं होता है, इसीलिए एक
 ही इन तीन प्रकार के बहुकान्ता के रूप में कृष्ण को अनन्त
 तिसारसास्वादन कराती हैं। इसीलिए—

गोविन्दातन्दिनी राधा—गोविन्द-मोहिनी ।

गोविन्द-सर्वस्व—सर्वकान्ता-शिरोमणि ॥

कृष्णमयी कृष्ण ज्वार भितरे बाहिरे ।
 जौहा जौहा नेत्र पड़े ताँहा कृष्ण स्फुरे ॥
 किदा प्रेसरसमय कृष्णेर स्वरूप ।
 तौर शक्ति तौर सह हय एकरूप ॥
 कृष्णवांछा-पूतिरूप करे आराधने ।
 अतएव राखिका नाम पुराणे बाखाने ॥

:०:

:०:

:०:

जगत-मोहन कृष्ण—सौहार मोहिनी ।
 अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी ॥
 राधा पूर्ण-शक्ति, कृष्ण पूर्ण-शक्तिमान् ।
 बुद्ध वस्तु भेद नाहि आत्म परमाण ॥
 भृगुपद तार संघ येछे अविच्छेद ।
 अग्नि ज्वालाते येछे कबु नहे भेद ॥
 राधाकृष्ण ऐछे सदा एकइ स्वरूप ।
 सोनारस आस्वादिते धरे बुद्ध रूप ॥

इस अनन्त-विचित्र-प्रेम से महिममयी राधा के साथ सारे लीला-रस
 का आस्वादन करके भी श्रीकृष्ण के तीन लोभ बाकी रह गये थे; जिसके
 लिए फिर गौर-अवतार की आवश्यकता पड़ी थी। इन तीनों लोभों के
 अन्दर—

सौहार प्रथम वांछा करिये आत्मपान ।
 कृष्ण रहे आमि हृद रतेर निधान ॥
 पूर्णानन्दमय आमि चिन्मय पूर्ण तत्त्व ।
 राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त ॥
 ना जानि राधार प्रेमे आये कत बल ।
 भे बने आमारे करे सर्वदा विद्वल ॥
 राधिकार प्रेम मुख आमि शिल्प नट ।
 सदा आमा माना नृत्ये नाचाय उद्भट ॥
 निम प्रेमास्थाने घोर हय जे आह्लाद ।
 साहा हैते कोटि गुण राधा वेमास्वाद ॥
 आमि येछे परस्पर विद्व-धर्मोपपन्न ।
 राधाप्रेम तैछे सदा विद्व-धर्मोपपन्न ॥

राधाप्रेमे विभु भार बाढ़िते नाहि ठाजि ।

तयापि ॥ क्षणे क्षणे बाढ़ये सदाद ॥

:०:

:०:

:०:

सेइ प्रेमारे श्रीराधिका परम आश्रय ।

सेइ प्रेमारे आभि हृद केवल विषय ॥

विषयजातीय गुल आमार आस्वाद ।

आमा हैते कोटिगुण आश्रयेर आह्लाद ॥

आश्रयजातीय गुल पाइते मन पाय ।

यत्ने आस्वादिते नारि कि करि उपाय ॥

कभु यदि एइ प्रेमारे हृदये आश्रय ।

तबे एइ प्रेमानन्देर अनुभव हय ॥

एत चिन्ति रहे कृष्ण परमकौतुकी ।

हृदये बाढ़ये प्रेमलोभ धक्यकी ॥

वतार के बाद गौर-व्यवतार की यही प्रथम लोभरूपी प्रयोजन का प्रेम का आश्रय है, कृष्ण केवल प्रेम के विषय हैं। प्रेम के में कौन-सी महिमा है उसका अनुभव करने के लिए ही गौर-हरि एक ही साथ प्रेम का विषय और आश्रय होकर उभय लोभ की महिमा का आस्वादन किया।

वतार में हरिका दूसरा लोभ इस प्रकार का है। प्रेम के विषय 'झूतमधुरिमा' रहती है विषय खुद उसका आस्वादन नहीं कर केवल आश्रय के द्वार पर ही इस प्रेम-विषय का माधुर्य प्रकट श्रीराधा के हृत्-मुकुर में ही कृष्ण-माधुर्य की चरम अभिव्यक्ति आन होती है। किन्तु यही नहीं, राधिका के प्रेम की गहराई और द्वारा ही कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य मानो बराबर बढ़ता रहता राधा रूप ग्रहण न करने से कृष्ण अपने में निहित अनन्त स्वयं आस्वादन नहीं कर पाते हैं। अपने मधुर-स्वरूप-उपलब्धि इसीलिए कृष्ण को गौर-व्यवतार में राधिका की भाव-कान्ति पड़ी। इसीलिए दूसरे लोभ के बारे में चैतन्य-चरितामृत में है—

एइ एक मुन आर सोभेर प्रकार ।

स्वमाधुर्य देखि कृष्ण करेन विचार ॥

अद्भुत अनन्त पूर्ण मोर मधुरिमा ।

त्रिगुणे इहार बेहो नाहि पाय सीमा ॥

एइ प्रेमद्वारे नित्य राधिका एकल ॥
 भामार माधुर्यामृत आस्वादे सकल ॥
 यद्यपि निम्मल राधार सत्प्रेम दर्पण ॥
 तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण ॥
 भामार माधुर्य नाहि बाढ़िते भवकाशे ॥
 ए-दर्पणेरे आगे नवनवरूपे भासे ॥
 मन्माधुर्य राधाप्रेम—दोहि होइ करि ॥
 क्षणे क्षणे बाढ़े दोहि केहो नाहि हारि ॥
 भामार माधुर्य नित्य नय नव हय ॥
 स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय ॥
 दर्पणाछे देखि यदि आपन भाधुरी ॥
 आस्वादिते सोभ हय आस्वादिते नारि ॥
 विचार करिये यदि आस्वाद-उपाय ॥
 राधिकास्वरूप हइते तबे मन पाय ॥

कविराज गोस्वामी ने अन्वय इसी को कहा है—“भापनि आपना
 बाढ़े करिते आतिगन”, गौरहरि के रूप राधाभाव में निभोर होकर निरन्तर
 निज-माधुर्य का खुद ही आस्वादन किया है।

गौर-रूप अवतार के प्रति कृष्ण में एक और सोभ था, सह है कृष्ण
 से मिलन होने पर राधा को जो सर्वातिशायी सुख होता है, राधा की
 भंगकान्ति को भंगीकार करके उस सुख का एकवार आस्वादन करना।
 मिलन-अनित सुख नामक वस्तु ने धीराधा के अन्दर जो सर्वातिशायिनी
 विधिष्टता प्राप्त की थी और किसी दूसरे व्यक्ति में संभव नहीं है, वह
 प्रथम में एकमात्र राधा के अन्दर संभव हुई थी। कृष्ण के प्रति राधिका
 में ‘काम’ था, राधिका ही ‘कामेश्वरी’ है, लेकिन ‘अधिसूक्ष्म महाभाव’
 रूप राधा के इस काम के अन्दर प्राकृत काम की संशयात्र नहीं था, राधा
 का अप्राकृतक काम विशुद्ध निर्मल प्रेम है। कविराज गोस्वामी के मतानुसार
 काम और प्रेम लोहा और सोने की भांति स्वरूपविलक्षण हैं। एक है
 आत्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा, दूसरी है कृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा; एक है अन्यतमः,
 दूसरी है निर्मल भास्वर। हम लोगों ने पूर्ववर्ती विवेचन में बहुत बार
 देखा है कि राधा का प्रेम विगुह ‘कृष्ण-सुनिकतात्पर्य’ है। ‘चन्द्रावली’

- (१) अतएव मोयोगये नाहि कामगन्ध ॥
 कृष्ण सुख लागि माय कृष्ण से सम्बन्ध ॥
 आत्मसुख दुःख गोपीर नाहिक विचार ॥
 कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार ॥
 कृष्ण लागि धार सब करि परित्याग ॥
 कृष्ण सुख हेतु करे शूद्र अनुराग ॥

॥ आत्मप्रीति का सेशमात्र अवशिष्ट रहने के कारण वह राम निवृष्ट है। गोपियों के इस विगुह कृष्णमुखकृतात्म्यप्रेम के साने ग को हार माननी पड़ी है; इसीलिए भागवत में कृष्णवचन में कि भगवान् कृष्ण ने कहा कि यह गोपीप्रेम उनके लिए साध्य ।' गोपियों की जो निजदेहप्रीति है वह भी मूल में उगी के लिए ही है ।' लेकिन कामगंधहीन इस गोपीप्रेम के अन्दर ुत रहस्य है; यहाँ 'सुख मांझा नाहि, सुख हय कोटि गुण' ! प्रेम का एक विचित्र विरोधाभास है। इस विरोधाभास के विषय ज गोस्वामी ने अपनी अननुकरणीय भाषा में कहा है—

गोपिका बसने कृष्णेर ये आनन्द हय ।
 ताहा हैते कोटिगुण गोपी आत्वादय ॥
 ताँ सवार नाहि निज-सुख-अनुरोय ।
 तथापि बाड़े सुख पड़िल विरोध ॥
 ए विरोधेर एकमात्र देखि समाधान ।
 गोपिकार सुख कृष्णसुखे पर्यवसान ॥
 गोपिकाबसने कृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता ।
 से माधुर्य बाड़े जार नाहिक समता ॥
 आमार बसने कृष्ण पाइल एत सुख ।
 एत सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख ॥
 गोपीशोभा देखि कृष्णशोभा बाड़े मत ।
 कृष्णशोभा देखि गोपीशोभा बाड़े तत ॥
 एइ मत परस्पर पड़े हुड़हुड़ि ।
 परस्पर बाड़े केह मुख नाहि मुड़ि ॥
 किन्तु कृष्णेर सुख हय गोपीरूप गुणे ।
 तार सुखे मुख वृद्धि हय गोपीगणे ॥

१०।३२।२१

सबे जे देखिये गोपीर निज देहे प्रीत ।
 सेहोत कृष्णेर लागि जानिह निश्चित ॥
 एइ देह कंल लागि कृष्णे समर्पण ।
 तार धन तार एइ संमोग साधन ॥
 ए-देह बसने स्पर्श कृष्ण संभाषण ।
 एइ लागि करे देहे मार्जन भूषण ॥

गोपीप्रेम और प्रेमजनित सुख की यह जो बात कही गई उसमें—

सेइ गोपीगण मध्ये उत्तमा राधिका ।

रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका ॥

त्रिभुवन में इस राधिका का अतुलनीय वैशिष्ट्य यह है कि अपनी गरी प्रेम-चेष्टा के द्वारा वे पूर्णानन्द और पूर्णरसस्वरूप कृष्ण को भी मानन्दित करती है, कृष्णसुख में ही उनकी सारी सुखचेष्टा और प्रेम चेष्टा परिणत होती है । इसीलिए कृष्ण ने मन ही मन विस्मित होकर सोचा है—

आमा हैते आनन्दित हय त्रिभुवन ।

आमाके आनन्द दिखे ऐछे कोन जन ॥

आमा हइते जार हय शत शत गुण ।

सेइ जन आह्लादिते धारे मोर मन ॥

आमा हइते गुणी बड़ जगते अस्तम्भ ।

एकति राघते ताहा करि अनुभव ॥

कोटि काम जिन रूप यद्यपि आमार ।

अस्तमोदृष्य मायुर्य साम्य नाहि जार ॥

भोररूपे आप्पावित करे त्रिभुवन ।

राधार दर्शने मोर जुड़ाव नयन ॥

भोर वंशीगीते आकर्षये त्रिभुवन ।

राधार बजने हरे आमार भवण ॥

यद्यपि आमार नये जगत् सुगंय ।

भोर चित्त धाए हरे राधा-धन-धन्य ॥

यद्यपि आमार रते जगत् मुरत ।

राधार अघर रते आमा करे बस ॥

यद्यपि आमार स्पर्श कोटीन्नु शीतल ।

राधिकार स्पर्श आमा करे सुशीतल ॥

एइ मत जगतेर मुखे धामि हेतु ।

राधिकार रूपगुण आमार जीवातु ॥

एइ मत अनुभव आमार प्रतीत ।

विचारि देखिये यदि सब विपरीत ॥

राधार दर्शने मोर जुड़ाव नयन ।

आमार दर्शने राधा मुखे आगोदान ॥

परस्पर बेगुगीते हरये चेतन ।

भोरअये तमानेरे करे आतिथन ॥

कृष्ण-आर्तिगन पाइनु जनम सकले ।
 सेइ सुखे मग्न रहे वृक्ष करि कोले ॥
 अनुकूल वाते यदि पाय मोर गंध ।
 उड़िया पड़िते चाहे नेत्रे हय अन्ध ॥
 ताम्बूल चर्वित यबे करे आस्वादने ।
 आनन्द-समुद्रे डूबे किछु ना जाने ॥
 आभार संगमे राधा पाय ये आनन्द ।
 शत मुखे कहि यदि नाहि पाह भंत ॥
 सीला अंते सुखे इहार जे अंगमायुरी ।
 ताहा देखि सुखे आनि आपना पासरि ॥

:०:

:०:

:०:

आमा हूँते राधा पाय ये जातीय सुख ।
 ताहा आस्वादिते आनि सदाइ उन्मुक्त ॥
 नाना यत्न करि आनि नारि आस्वादिते ।
 से सुख मायुर्यं घ्राणे लोभ बाड़े बिते ॥
 रस आस्वादिते आनि कैंत अवतार ।
 प्रेमरस आस्वादित विविध प्रकार ॥

यही है गौर-अवतार में राधाभाव-अंगनान्ति धारण करने का रहस्य
 श्रीमद्महाप्रभु चैतन्य देव की भगता और उस भगवता के स्वरूप
 पर विचार के प्रसंग में महाप्रभु से एक करके कृष्णदास बविराज ने
 राधा की जिम मूर्ति का भजन किया है और राधावत्त्व की स्थापना की
 है हमने ऊपर यथामंत्रव बविराज गोस्वामी की ही भाषा में उक्त परिषय
 दिया है । इस विवेचन को अभीर्भाति देखने से पता चलेगा कि, श्रीराधा
 की आध्यात्म-मूर्ति का महिमामय पूर्ण-अवतार इसी चैतन्ययुग में हुआ है ।
 चैतन्य के पूर्ववर्ती राधाकृष्ण-श्रेम-साहित्य में और चैतन्य के परवर्ती
 राधाकृष्ण-श्रेम-साहित्य में भी राधिका की एक दृष्टा है, उसकी अराह्य
 आध्यात्म मूर्ति एक अजरारी छाय की भाँति उसकी काव्य में ह्रासित
 ग्राह्य मूर्ति के चारों ओर क्षण-क्षण पर एक दिव्य परिमंडल का आभास
 मात्र देती है; साहित्यिक रूपायण में हम बह्मि ग्राह्य की ही जय देते
 हैं । लेकिन राधाकृष्ण-श्रेम-साहित्य को आध्यात्मिकता की अपनी ऊँचाई से
 देखने और ग्रहण करने की जो दृष्टि ॥ वह दृष्टि मुख्यतः चैतन्य-युग की
 ही देन मायूस होती है । श्रीचैतन्य के दिव्य भाव और आचरण में उनके

परमभक्त और परमज्ञानिगुणी परिकरत्वर्ग के ध्यान तथा भजन के धन्दर से श्रीगदा का एक नया आविर्भाव हमने स्पष्ट देखा । इस आविर्भाव की दिव्यशक्ति अभी भी बंगालियों की भाँवों पर छाई हुई है और इसीलिए हमने बैष्णव साहित्य के धारवादन के समय साहित्य-रग के साथ धर्म्यात्म-रग को मिलाए बगैर नहीं रहने । इस मिश्रण या समन्वय के घनावा बैष्णव-साहित्य के धारवादन में वहीं एक झूझना रह जाती है । इसीलिए कहना पड़ता है कि भक्तवति बागुदेव घोर गौरांग के द्वारे में बह गए हैं—‘मधुर-वृन्दा-विपिन-आपूरी-श्रवण-बाजुरी-मार’—सैन्य के जीवन का हमने बदरर गन्तमोण वर्णन नहीं हो गयना है ।

द्वादश अध्याय

वैष्णव सहजिया मत में राधा-सत्त्व

हमने ऊपर के अध्याय में त्रिम राधासत्त्व का विवेचन किया-वही गोपीय वैष्णव सिद्धान्त सम्मत् राधासत्त्व है। इस गोपीय वैष्णव धर्म से हम चैतन्य-प्रवर्तित वैष्णव धर्म को ही समझते हैं। चैतन्य-प्रवर्तित इस वैष्णव धर्म ने परबनों काल के शास्त्रज्ञ वैष्णव गोस्वामियों के द्वारा नाना प्रकार से विपिबद्ध होकर दार्शनिक सिद्धान्त और धर्माचरण दोनों में ही एक विशेष रूप प्राप्त किया है। लेकिन इस विधि-बद्ध वैष्णव धर्म के भलाबा बंगाल में वैष्णव धर्म की और कई धाराएँ प्रवाहित हुई हैं, इनमें वैष्णव-सहजिया धारा प्रधान धारा है। इन सहजिया लोगों के अपने कई दार्शनिक सिद्धान्त थे; उन मूल सिद्धान्तों के अनुरूप उनके राधासत्त्व ने विसिष्टता प्राप्त की है।

इस वैष्णव-सहजिया मत के मूल पर विचार करने से हम देखते हैं कि इस सहजिया मत का मूल किसी विशेष वैष्णव दार्शनिक सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित नहीं है, वास्तव में इस धर्म की प्रतिष्ठा कुछ गुह्य साधनों पर है। सहजिया लोगो की इस गुह्य साधना की धारा भारतीय साधना के क्षेत्र में एक भूति प्राचीन धारा है। इन साधनाओं ने भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न धर्ममतों के साथ मिलकर विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों को जन्म दिया है। यह वही तांत्रिक साधना के रूप में प्रचलित है, वहीं यह बौद्ध-सहजिया के अन्दर रूपान्तरित हुई है, इन साधन-प्रणालियों ने वैष्णव-धर्म से मिलकर वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय को जन्म दिया है। नर-नारी के परस्पर मिलित भाव से एक धर्म-साधना की धारा भारतवर्ष के धर्म के इतिहास में बहुत पहले ही से प्रचलित है। इस साधना की विभिन्न परिणतियों से ही वामाचारी तांत्रिक साधना, बौद्ध तांत्रिक साधना बौद्ध-सहजिया साधना आदि का उद्भव हुआ है। बाहर से ये धर्म-सम्प्रदाय परस्पर जितने अलग क्यों न मालूम हों, वास्तव में विचार करने पर उन सभी में एक गहरी एकाई दिखाई पड़ती है। विभिन्न सम्प्रदायों में इस साधना के प्रचलन के साथ कितने ही दार्शनिक सिद्धान्त जुड़े हुए हैं। सभी सिद्धान्तों के मूल में हम देखते हैं कि परम सत्य है एक अद्वय परमानन्द स्वरूप। यही अनन्द-सत्त्व ही परम सामरस्य है। इस अद्वय आनन्द

तत्त्व में दो धाराएँ हैं। लेकिन अद्वय तत्त्व इन दोनों धाराओं की भस्वी-
 हति नहीं है। अद्वय तत्त्व वह परम तत्त्व है जहाँ ये दोनों ही धाराएँ
 पूर्णता प्राप्त कर फिर एक असंख्यतत्त्व के अन्दर गहराई से मिली हुई
 हैं। यही विघनतत्त्व, या यामनतत्त्व या युगत तत्त्व है। यही बौद्धों का
 युगनद्धतत्त्व है। तांत्रिक साधना के क्षेत्र में यह अखंड युगततत्त्व ही
 केवलानन्द तत्त्व है। इस अद्वय तत्त्व की दो धाराएँ — एक शिव
 और दूसरी शक्ति। तांत्रिक मत में इन शिव-शक्ति का मिलन-अनित
 केवलानन्द ही परम साध्य है, इन साध्य को प्राप्त करने की साधन-मदति
 बहुत प्रकार की है। साधक अपनी देह के अन्दर ही इन शिव-शक्ति
 तत्त्व को पूर्ण-आप्त करके और पूर्ण-परिणत करके अपने अन्दर ही इन
 अनय तत्त्वों के मिलन-अनित धारुण सामरस्य-मुक्त या केवलानन्द का अनुभव
 कर सकता है। इन शिव-शक्ति तत्त्व को लेकर बहुतेरी प्रकार की
 साधनाओं में एक विशेष प्रकार की साधना है नर-नारी की मिलित
 साधना। इन साधना के साधकों का विश्वास है कि शिव-शक्ति के
 निधनतत्त्व में स्थूल रूप में तमारा के नर-नारियों में रूप पाया है। नर-
 नारी दोनों ही उनके स्वरूप में शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व इन दोनों ही
 तत्त्वों के अभिप्रायी होने पर भी इनके अन्दर विभक्त करके पुरुष शिवतत्त्व
 और नारी शक्ति-तत्त्व का प्रतीक है। केवल मूर्तस्वरूप से ही नहीं, स्थूल
 रूप में भी पुरुष के प्रतिगतत्व में शिव का और नारी के प्रतिगतत्व में शक्ति
 का समर्पित विभाग होता है। साधना के क्षेत्र में पहली साधना है इन
 पुरुष और नारी दोनों के अन्दर शुद्ध शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व का पूर्ण
 आगम। पुरुष के अन्दर से शिवतत्त्व और नारी के अन्दर से शक्ति-
 तत्त्व के इस प्रकार से पूर्ण परिणत और पूर्ण आप्त होने पर परस्पर
 के शिव-शक्ति-तत्त्व का आस्वादन होगा अर्थात् पुरुष अपने अन्दर
 से शिवतत्त्व को पूर्ण परिणत और पूर्ण आप्त करके अपने को
 लक्ष्मी के रूप में शिव के रूप में उपलब्ध करके नारी को पूर्ण शक्ति-
 तत्त्व के और रूप अनुभव करेगा और नारी अपने अन्दर शक्ति-
 तत्त्व को पूर्ण विविध करके अपने को शक्ति के और रूप में पुरुष
 पुरुष को शक्ति के और रूप अनुभव करेगी। साधना की इस
 रीति से पुरुष-नारी दोनों की स्थूल देह के प्रतिगतत्व में भी शिव-शक्ति का
 सम्मेलन होता है। नर-नारी का जो मिलन होता है वह साधक-अभिप्राय
 को पूर्ण आस्वादन में लक्ष्मी होता है—नर-पूर्णतत्त्व-अनित को शक्ति-
 तत्त्व आस्वादन-मुक्त है—यही तत्त्व की साधना में आस्वादन-मुक्त है, दोनों
 को एकता में गहराई और शक्ति की धारा में आस्वादन-मुक्त है।

संश्लेष में तंत्र के नारी-पुरुष की मिलित साधना का रहस्य यही है। बौद्ध तांत्रिक और बौद्ध सहजिया साधना की भी यही मूल बात है। वहाँ शिव-शक्ति की जगह देसते हैं शून्यता-करुणा-तत्त्व की मूर्ति भगवती-भगवान् को या वज्रेश्वरी (या वज्रघाते (त्वी ?) श्वरी) वज्रेश्वर को या 'प्रज्ञा' और 'उपाय' को। इनका चरम लक्ष्य है महामुक्त-रूप प्रज्ञा या सहजानन्द की प्राप्ति। इन विषयों पर दूसरे ग्रंथों में विस्तारपूर्वक विचार किया है अतएव यहाँ उनके पुनरुल्लेख की आवश्यकता नहीं। पाल राजाओं के समय बंगाल में तांत्रिक बौद्धधर्म और सहजिया बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था। बौद्ध धर्म का अवलम्बन करके जो गुह्य साधनपद्धति बंगाल में प्रचलित थी वह साधना और हिन्दुतंत्रोक्त साधनपद्धति मूलतः एक थी। लगता है सेन राजाओं के समय से बंगाल में राधा-कृष्ण-युक्त वैष्णव धर्म का प्रसार होने लगा। इस वैष्णव धर्म के प्रसार के बाद पूर्वोक्त गुह्य साधना वैष्णवधर्म के साथ मिल-जुल गई और इसी तरह वैष्णव-सहजिया मत का निर्माण हुआ।

नारी-पुरुष की मिलित यह गुह्य साधना-प्रणाली वैष्णवधर्म में प्रविष्ट होकर रूपान्तरित हुई। हिन्दु और बौद्ध तांत्रिक पद्धति में—यहाँ तक कि बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय के अन्दर भी, जो मूलतः एक योग-साधना थी, वैष्णव सहजिया के अन्दर योग-साधना का अवलम्बन करके एक प्रेम-साधना में रूपान्तरित हुई। हम पूर्वापर देस आए हैं कि वैष्णव धर्म, विशेष करके राधा-कृष्ण का अवलम्बन करके जो वैष्णव धर्म है—वह प्रेमधर्म है। वैष्णव सहजिया में हमने पूर्ववर्ती शक्ति-शिव या प्रज्ञा-ज्ञान की जगह राधा-कृष्ण को पाया। शिव-शक्ति का मिलनबलित सामरस्य आनन्द-स्वरूप था, बौद्धों ने इसे महामुक्त-स्वरूप कहा है। वैष्णव सहजिया मोनों के राधा-कृष्ण के मिलनबलित आनन्द को प्रेम के निवा और कुछ नहीं कह सकते। यद्यपि वहाँ भी परमावस्था में प्रेम ही आनन्द है और आनन्द ही प्रेम है। जिस शब्दों यह परमावस्था प्राप्त होती है उसे वैष्णव-सहजियाधर्म योग का रास्ता नहीं कहेंगे, इसे वे प्रेम का रास्ता कहेंगे।

वैष्णव-सहजिया मत के बारे में मैंने अन्यत्र लिखा है।^१ प्रस्तुत ग्रन्थ में इस सहजिया मत के अन्दर से राधाकृष्ण किस प्रकार रूपान्तरित हुआ है केवल इसी पर विचार करेंगे।

(१) *Obscure Religious cults और An Introduction to Tantric Buddhism.*

(२) *Obscure Religious Cults etc.*

वैष्णव-सहजिया मत में युगल-तत्त्व ही परमतत्त्व है। इसी युगल में ही महामाव रूप 'सहज' का स्थिति है। यह सहज समरस में स्थित प्रेम की पराकाष्ठा-अवस्था है। यह 'सहज' ही विश्व-ब्रह्माण्ड का अन्तर्निहित चरम सत्य है। इसी से जगत्-प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, इसी में सब कुछ की स्थिति है और इसी में सब कुछ का लय होता है। यह सहज 'नित्य के देश' की वस्तु है; चंडोदास ने 'नित्य' से ही सारे सहजतत्त्वों को प्राप्त किया था, नित्य के आदेश से ही सारी सहज साधनाओं में बरत हुए थे, 'नित्य के आदेश से' ही उन्होंने जगत् में 'सहज जानवार तरे' (सहज को जानने के लिए) गीत रचे थे। यह 'बृन्दावन' और 'मनोबृन्दावन' को पारकर 'नित्य बृन्दावन' की वस्तु है। यह नित्यबृन्दावन ही सहजिया-गण का 'गुप्त चन्द्रपुर' है। इस गुप्त चन्द्रपुर में राधा-कृष्ण का नित्य विहार चल रहा है—इस नित्यविहार के अन्दर से सहज-रस की नित्य धारा प्रवाहित होती है और इस 'रस बड़ वस्तु माइ ए तिन भुवने' (रस के भलावा सीनों भुवनों में कोई वस्तु नहीं है।) सहजिया लोगों का विश्वास है कि नित्य बृन्दावन के 'गुप्तचन्द्रपुर' में राधा-कृष्ण के अन्दर से सहज-रस का यह जो निरन्तर प्रवाह है, उसी की अभिव्यक्ति संसार के सभी नर-नारियों के अन्दर प्रवाहित प्रेमरस-धारा के अन्दर भी है। उपनिषद् में कहा गया है, सभी जागतिक स्थूल आनन्दों के अन्दर से प्राणिगण उसी एक ब्रह्मानन्द के ही 'मात्रामुपजीवन्ति'। उपनिषद् के इस एक स्वर से स्वर मिलाकर सहजिया लोगों के साथ कहा जा सकता है कि नर-नारी का जागतिक प्रेम—यहाँ तक कि स्थूल दैहिक सम्बन्ध के अन्दर से जीवगण जाने अनजाने उसी एक सहज-रस की धारा का उपभोग करते हैं। इस बृन्दावन के गुप्तचन्द्रपुर में राधा-कृष्ण की जो नित्य-सहज लीला होती है वही उनकी 'स्वरूप-लीला' है और जीव के अन्दर से स्त्री-पुरुष के रूप में जो लीला होती है वही 'श्रीरूप-लीला' है। अप्राकृत बृन्दावन की स्वरूप-लीला ही प्राकृत जगत् में आकर श्रीरूप-लीला में परिणत होती है।

जीव के दृष्टान्त से किस प्रकार से एक आदिम युगल में विश्वास उत्पन्न होता है इस बात को भक्त चित्तरकुमार घोष ने अपनी 'श्रीकालाचरित गीता' में अत्यन्त सहज भाव और भाषा में बड़े सुन्दर ढंग से समझाने की चेष्टा की है। यहाँ कहा गया है—

आवार देखोछि

एइ जग माझे ।

मुग्धरूपे जीव

मात्रेते विराजे ॥

पुरुष प्रकृति	देखि सब जीवे ।
एइ दुइ भाव	भगवाने हवे ॥
भजनीय यदि	थाके कोन जन ।
अवश्य हइबे	मनुष्य मतिन ॥
तौर छाया मोरा	सुगत सकत ।
जौर छाया सेओ	हइबे सुगत ॥

वृन्दावन में स्वरूप-लीला-एक से दो और दो से एक होकर नित्य विराजमान है; 'इसका कोई पारवार नहीं है, गंगा की धारा की भाँति यह अथक प्रवाहित है।' संसार के 'वृन्दावन' में राधा-कृष्ण का गोप-गोपी के रूप में अवतार और नर-नारी के रूप में लीला यह उस अग्राह्य-प्रेम-रूप सहज वस्तु को मानुषी रूप में मनुष्य के सामने प्रकट करने के लिए ही है।' मत्स्य के वृन्दावन को जो ऐतिहासिक लीला है वह नित्य-लीलातत्त्व का एक आभास देने के लिए ही हुई थी। 'दीपकोज्ज्वल' ग्रंथ में कहा गया है कि राधा-कृष्ण की प्रकट वृन्दावन-लीला 'रूपावेश' होकर—अर्थात् देहधारी होकर है। उस लीला का आस्वादन करने के लिए उन्होंने नर-नारी की 'रसमय देह' का आश्रय करके मत्स्य में अवतीर्ण होकर

(१) राधा-कृष्ण रस-प्रेम एकुइ से हय ।

नित्य नित्य ध्वंस नाइ नित्य विराजय ॥

सहज-उपासना-तत्त्व, सवणी-रमण कृत, बंगीय साहित्य-परिषद् पत्रिका, ४ खंड १ सं० १

(२) नित्यलीला कृष्णेन नाहिक पारापार ।

अविधाम बहे लीला येन गङ्गाधार ॥

सहज-उपासना-तत्त्व, मुकुन्ददास प्रणीत, (मणीग्रन्थकार नन्दी प्रकाशित), पृ० ५८, पृ०, १८-६४ देखिये।

और भी:—निज-शक्ति धीराधिका पाप्मा नन्द-सुत ।

वृन्दावने नित्यलीला करये अद्भुत ॥ बहो, ॥ १० ॥

से कृष्ण राधिकार हयेंन प्राणपति ।

राधासह नित्यलीला करे दिवाराति ॥ बहो

(३) रति-विभास-पद्धति, कसकत्ता विश्वविद्यालय में रचित पुस्तक

१७२ नं० ।

रस-भास्वादन किया है।^१ सहजिया-गण के मतानुसार राधा-कृष्ण में केवल वृन्दावन के गोरी-गोप के रूप में ही परम रस-तत्त्व का भास्वादन किया है ऐसी बात नहीं, मनुष्य के अन्दर से नर-नारी के रूप में ही वे कौतुक से विहार करते हैं।^२ तत्र-भूत में (हिन्दु और बौद्ध दोनों में) जिन तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक पुरुष स्वरूप में शिव-विग्रह और नारी शक्ति-विग्रह है, इसी तरह सहजिया मत में प्रत्येक पुरुष-स्वरूप में कृष्ण विग्रह और प्रत्येक नारी राधा-विग्रह है। दूसरी ओर तंत्रादि में हम भर्तृनारीश्वर की कल्पना देखते हैं। प्रत्येक जीव के अन्दर यह भर्तृनारीश्वर तत्त्व विराजमान है; देह का दक्षिण भग शिव या ईश्वर और वाम भग नारी मा शक्ति है। वैष्णव सहजिया लोगों में भी इसी प्रकार का विश्वास बिलाल पड़ता है। कही देखते हैं, दाहिनी भ्रांति में कृष्ण और बाईं भ्रांति में राधिका का निवास है; यही दाहिना नेत्र साधक का श्यामकुण्ड और बायाँ नेत्र राधाकुण्ड है।^३

नर-नारी के अन्दर राधा-कृष्ण की जो सहज-रस की सीता है इस बात की अच्छी तरह समझने के लिए वैष्णव-सहजिया लोगों की स्वरूप-सीता और श्रीरूप-सीता इन दोनों सीताओं को भलीभाँति समझना होगा। प्राकृत जगत् में एक पुरुष का जो पुरुष रूप है वह केवल बाहर का 'रूप' है; इस बाहर के रूप के अन्दर इन रूप का आश्रय करके ही एक 'स्वरूप'

(१) प्रकट हृदये यदि कभु मने हय ।

रूपवेन हृदया तये सीता आस्वादन ॥

सर्वं पररस-तत्त्व करिया आश्रय ।

रसमय देह धरि रस आस्वादन ॥

बी(ही?) पकोरगवल, पुस्तक (कलकत्ता विश्वविद्यालय, २६४ नं०) ।

(२) मनुष्य स्वरूपे करे कौतुक विहार ।

अभ्युक्त-कतिपय, संयोग-साहित्य-परिचय पत्रिका, १३०७ सन्, प्रथम संख्या ।

(३) भावे राधा दाहिने कृष्ण देखे रतिक जन ।

... .. - - - - - बुद्ध नेत्रे विराजमान ॥

राधाकुण्ड श्यामकुण्ड बुद्ध नेत्रे हय ।

समस्त भयन हारे भावे प्रेमे आस्वादन ॥

राधा-वत्सलमयात का 'सहज-रस';

संयोग-साहित्य-परिचय, द्वितीय खण्ड ।

भवस्थान करता है। मनुष्य के भन्दर प्रत्येक पुरुष बाहरी रूप में 'इण्ड-स्वरूप' रह रहा है, उसी तरह प्रत्येक नारी के बाहरी रूप के भन्दर भवस्थान कर रहा है उसका 'राधा-स्वरूप'। साधना की पहली और मुख्य बात है ज्वार के रास्ते इस रूप से स्वरूप में सौटना। स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए नर-नारी का जो मिलन है वही प्रेमलीला है—उसी के भन्दर से विगुड सहज-रस का आस्वादन होता है। इसीलिए 'धीरूप' साधक के साधन-मार्ग में अवलम्बन मात्र है, इस धीरूप अवलम्बन से स्वरूप में ही उसकी यथार्थ स्थिति है।

इसीलिए सहजिया लोगों की पहली साधना केवल विगुडि साधना है। जिस तरह सोने को गला गलाकर निर्मल किया जाता है, उसी तरह मर्त्य के प्राकृत देह-भन को जलाकर शुद्ध करना पड़ता है। विगुडनम देह-भन पर अवलम्बित जो प्रेम है वह तब 'निष्पित हेम' बन जाता है, वही पूर्ण समरस है, वही व्रज का महामाव-स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि सहजिया लोगों के मतानुसार, मर्त्य और बुन्दावन प्राकृत और अप्राकृत में जो भन्तर है, उसे भी साधना द्वारा दूर किया जा सकता है अर्थात् प्राकृत को ही साधना के द्वारा अप्राकृत में रूपान्तरित और अर्थात् प्राकृत को ही स्वरूप की प्रतिष्ठा होने के कारण रूप और स्वरूप का भन्तर दूर हो जाना है। 'इस देश' और 'उस देश' में सहज मिलन हो जाना है। वही बाग बगीचा के नाम से मिलने वाले एक पद में बड़ी सूखी से बड़ी गई है—

से देशे ए देशे   अनेक भन्तर

जानये सफल लोके ।

से देशे ए देशे   मितामिति भाये

ए कथा कथो ना काहे ॥^१

हम देखते हैं कि महामाव-स्वरूप 'सहज' की दो बाधाएँ हैं, एक बाग में आम्बाच-भन, दूसरी बाग में है आरवाद-भन, निम्न-बुन्दावन में राधा और कृष्ण ही इन दोनों तत्वों की मूर्ति हैं। सहजियागण इन दोनों तत्वों को पुरन-यहनि मल्व कहते हैं। सहजिया लोगों ने माना प्रहार के इन मल्व का परिहार देने की चेष्टा की है। 'रत्नमार' में कहा गया है—

(१) रत्नमार, कलकत्ता विश्वविद्यालय की हर्षा-निर्दिष्ट बोली (१० ११११)

(२) सहजिया हर्षा, अर्थात् अर्थात् वल्लु सार्वजनिक, सं० ४६।

(३) कलकत्ता विश्वविद्यालय की हर्षा-निर्दिष्ट बोली ।

परमात्मार दुइ नाम धरे दुइ रूप ।
 एइ भते एक हय्या धरये स्वरूप ॥
 ताहे दुइ भेद हय पुरुष-प्रकृति ।
 सकलैर मूल हय सेइ रस-भूरति ॥
 :०: :०: :०:
 परमात्मा पुरुष प्रकृति दुइ रूप ।
 सहकार-बते करे रसेर स्वरूप ॥^१

इस प्रसंग में हम देखते हैं कि तंत्र-गुराणादि में हम बृहदारण्यक उपनिषद् की यह ध्वनि सुनते हैं कि एक देवता ने अपनी रमणेच्छा को चरितार्थ करने के लिए दो रूप धारण किये थे । यह विश्वास भारतीय धर्म-विश्वास में दुइ-मूल हो गया था और इसीलिए परवर्ती काल के छोटे-बड़े सभी धर्म-मतों के अन्दर इसका स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ता है । 'दीपकोग्ज्वल' ग्रंथ में कहा गया है—

एक ब्रह्म जलन द्वितीय नाहि भार ।
 सेइ काले सुनि ईश्वर करेन विचार ॥
 अपूर्व रसेर चेष्टा अपूर्व करण ।
 केमने हृदय इहा करेन भावन ॥
 भाविते भाविते एक उदय हृदय ।
 मनेते आनन्द हीया विभोल हृदय ॥
 अर्द्ध ग्रंथ हैते भावि प्रकृति हृदय ।
 अंगिनी राधिका नाम ताहार हृदय ॥
 × × ×
 भाषनि रसेर मूर्ति करिब धारण ।
 रस आस्वादिब भावि करिया जतन ॥^१

- (१) रस आस्वादन तावि हृदय दुइ मूर्ति ।
 एइ हेतु कृष्ण हय पुरुष प्रकृति ॥
 प्रकृति ना हृदये कृष्ण सेवा अन्य नय ।
 एइ हेतु प्रकृति भाव करये आश्रय ॥
 दीपकोग्ज्वल-ग्रन्थ, पोथी ।

- (२) सुलनीय—सेइ रूपेते करे कुञ्जेते विहार ।
 सेइ कृष्ण एइ राधा एरुइ आकार ॥
 राधा हृदये निकाकार रसेर स्वरूप ।
 अतएव दुइरूप हय एक रूप ॥
 राधिका-रस-कारिका, ग्रंथ-साहित्य-परिचय, ३११ खंड ।

वैष्णव-महजिया लोगों के मन में परम 'एक' की यह जो दो धाराएँ रावतृण के अन्दर से प्रवाहित हुईं; मय्य के नर-नारी के अन्दर भी उनी धारा के दो प्रवाह चल रहे हैं। प्राकृत गुण के संस्पर्श में वह स्निग्ध हो गया है, साधना के द्वारा इन प्राकृतगुण-संस्पर्श को दूर कर देने में ही नर-नारी का यह प्रेम अति अप्राकृत व्रज की वस्तु बन जाता है। नर-नारी के अन्दर सहज प्रेम की जो दो धाराएँ बह रही हैं उन्हें निर्मलतम करके फिर एक कर देने में व्रज के मुग्ध-श्रेय का आसावदन होता है। चंडीदास के एक गीत में देखते हैं—

प्रेम सरोवरे दुदृष्टि धारा ।

आस्वादन करे रसिक जारा ॥

हुइ धारा जपन एकरे चाके ।

तक्षण रसिक मुग्ध देखे ॥

इन दोनों धारामों के प्रतीक पुरुष-प्रकृति या कृष्ण-राधा को सहजिया लोगों ने 'रस' और 'रति' कहा है। 'रस' शब्द का तात्पर्य है आस्वादक रूप रस-स्वरूप और रति है रस का विषय। पारिभाषिक तौर से कृष्ण-राधा को 'काम' और 'मदन' कहा गया है। 'काम' शब्द का अर्थ है 'प्रेम-स्वरूप'—जो प्रेम के आस्वाद को अपनी ओर आकर्षित करता है और 'मदन' है प्रेमोद्रेक का कारण-स्वरूप। साधना के क्षेत्र में नायक ही रस या 'काम' है, नायिका 'रति' है। यही एक 'रस-रति' या 'काम-मदन' ही अग्निय नायिका-नायक का रूप धारण कर नित्यकाल विलास कर रहे हैं।

(१) परस्पर नायक नायिका भ्रमंग रति ।

स्वतःसिद्धभावे ह्य सज्जते वसति ॥

रति-विलास-पद्धति,

(हस्तलिखित पोथी—कलकत्ता विश्वविद्यालय)

और—रतिर स्वरूप औरापिका सुन्दरी ।

कामेर चित आकर्षण रूपेर सहरी ॥

रागमयी कथा, हस्तलिखित पोथी क० वि० ।

(२) जय जय सर्वोद्वि वस्तु रसराम काम ।

जय जय सर्वंधेष्ठ रस नित्य धाम ॥

प्राकृत अप्राकृत आर महा अप्राकृत ।

विहार करिषु तुमि निज स्वेच्छामते ॥

स्वयं-काम नित्य-वस्तु रस-रतिभय ।

प्राकृत अप्राकृत आदि तुमि महाधय ॥

एक वस्तु पुरुष प्रकृति रूप हृदया ।

विलासाह बहुरूप परि दुइ बाया ॥

सहज-उपासना-तत्त्व, तत्त्वोरभण-भूत, चण्डीय-
साहित्य-परिषद् पत्रिका, १३३५, ४४ संख्या ॥

सहजिया लोग 'नायिका-भजन' की बात कह गये हैं। इस नायिका-भजन का तात्पर्य है राधा-भजन। साधक बनने के लिए प्रत्येक नायक-नायिका को अपने प्राकृत-नायक-नायिका के रूप के अन्दर कृष्ण-राधा के स्वरूप की उपलब्धि करनी होगी। यह उपलब्धि एक बारगी सम्भव नहीं है, इसलिए 'धारोप'-साधना करनी पड़ती है। धारोप-साधना का अर्थ है जब तक रूप के अन्दर स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि न हो तब तक स्वरूप को रूप के अन्दर 'धारोप' कहना अर्थात् जब तक नायक-नायिका अपने को सम्पूर्ण रूप से कृष्ण-राधा न उपलब्धि कर सकें तब तक नायक-नायिका एक दूसरे के अन्दर कृष्ण-राधा का धारोप कर साधना करते रहेंगे। चंडीदास ने अपने रागात्मिक गाने में इस धारोप को ही स्पष्ट साधन कहा है—

छाड़ि अपतप साधहु धारोप
एकता करिया भवे ।

रजिनी रामी के अन्दर उन्होंने पहले राधिका का धारोप कर साधना की। इन धारोप-साधन में सिद्धि लाभ होने पर रजिनी रामी रजिनी-रामी नहीं रह जाती। वह सभी प्रकार से पूर्ण राधिका का विग्रह बन जाती है। इसीलिए चंडीदास के गाने में देखते हैं—

स्वरूपे धारोप जार रसिक नागरतार
प्राप्ति हवे मदनमोहन ।

× × ×
से देशेर रजिनी हय रतेर अधिकारी
राधिका स्वरूप तार प्राण ।
तुमि तो रममोर गुरु सेह रतेर कल्पतव
तार सने दास अभिमान ॥

इसीलिए धारोप साधना का उद्देश्य है—

रूपेते स्वरूपे बुझ एकु करि
मिशाल कोरिया युवे ।
सेइ से रतिते एकान्तकरिते
तवे से भीमती पावे ॥'

(१) तुलनीय—ए रति ए रति एकम करिया
सेखाने से रति युवे ।

रति रति बूहे एकत्र करिते
सेखाने देखिते पावे ॥

स्वरूपे धारोप एह रस-रूप
सकल साधन पार ।

स्वरूप बुझिया साधना करिते
साधक हइते पार ॥

रूप में एकबार स्वरूप का आरोप करके रूप-स्वरूप को कभी मि नहीं समझना चाहिये—

आरोपिया रूप हृदया स्वरूप
कभु ना वासिषो भिन्न ॥

इन भिन्न बोध के मिट जाने पर आरोप के चन्दर से स्वरूप का भ्रम कर पाने पर ही सच्ची राधा-प्राप्ति सम्भव होती है—

आरोपे स्वरूपे भजिते पारिते
पाइये मोमती राधा ॥

नायिका के चन्दर से राधा की यह उपलब्धि—रूप के चन्दर से स्वरूप उपलब्धि सहज नहीं है। कमल के प्रत्येक अणु-परमाणु से मिल तल कमल की सुगन्धि अभिन्न भाव से मिली-जुली रहती है एक नायिका के प्रत्येक अणु-परमाणु के चन्दर भी इसी तरह उसका स्वरूप मिला-जुला रहना है। स्वरूप को छोड़कर केवल रूपाश्रय मात्र ही बचन है, रूप के चन्दर स्वरूप की उपलब्धि ही मुक्ति है।

स्वरूप स्वरूप भनेके नय ।

मोवनीक कभु स्वरूप नय ॥

:०: :०: :०:

पद्मगंध हय ताहार गति ।

ताहारे चिनिने कार शक्ति ॥

:०: :०: :०:

स्वरूप बुझिने मानुष पावे ।

आरोप दाहिने नरके जावे ॥

इस सट्ट साधन में हम देखते हैं कि मनुष्य को महारिषा भोगों में सर्वधेष्ठ स्थान दिया है। 'महार उरें मानुष गण, ताहार उरें मार'—बहीराग की इस एक ठक्ति के चन्दर में महारिषा भोगों की मूल चारणा प्रकटित हुई है। मनुष्य को छोड़कर कोई भी व्रजगण नहीं है—गोपदे, माधुरी की प्रतिमा—मूर्तिमयी प्रेमकलापी नारी के चन्दर में ही राधागण्य का आस्वादन करने के सिवा दूसरा रागना नहीं है। इन राधागण्य का दर्श-प्यार और उपलब्धि सम्भव हुई की बहीराग के मित्र, जो बहीराग (इसका ऐतिहासिक रूप कुछ भी क्यों न हो) रूप में, रूप में वर्तमान प्रेम की बोली-बोलनी मूर्ति स्वरिनी नारी को बट्ट नके में—

शून्य रजकिनी रामी ।
 धो दुटि धरण शीतल जानिया
 धरण लइनु धामि ॥
 तुमि वेद-वादिनी हरेर धरणी
 तुमि न नयनेर तारा ।
 तोमार भजने त्रिसंध्या याजन
 तुमि से गलार हारा ॥
 रजकिनी-रूप किशोरी-स्वरूप
 कामगंध नाहि ताय ।
 रजकिनी-प्रेम निकषित हेम
 बड़ धन्डीदास गाय ॥

अर्थ—

एक निवेदन करि पुनः पुनः
 शून्य रजकिनी रामी ।
 युगल धरण शीतल बैसिया
 धरण लइलाम धामि ॥
 रजकिनी-रूप किशोरी-स्वरूप
 कामगंध नाहि ताय ।
 ना बैसिले मन करे उधाटन
 बैसिले धरण जुड़ाव ॥
 तुमि रजकिनी आमार रमणी
 तुमि हम्रो मातृपितृ ।
 त्रिसंध्या याजन तोमारि भजन
 तुमि वेदमाता . गायत्री ॥
 तुमि वाग्वादिनी हरेर धरणी
 तुमि से गलार हारा ।
 तुमि स्वर्ग मर्त्य पाताल पर्वत
 तुमि से नयनेर तारा ॥

यह रजकिनी रामी ही रामातत्व की मूर्त प्रतीक है; इसके अन्दर से ही रामातत्व आस्वाद्य होता है, ग्रन्थया नहीं । बंगाल के सभी नायिका-भजन या किशोरी-भजन के पीछे यही रामातत्व है । जरा ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि पुराणादि के युग में जिस तरह शिव-शक्ति, पुण्य-प्रकृति, विष्णु-लक्ष्मी मिलकर एक हो गए थे, सृष्टिया मल के अन्दर

उसी तरह राधा-कृष्ण, शक्ति-शिव, प्रकृति-गुरुष्व लोक-विश्वाम के अन्दर मिलजुलकर एक हो गए हैं ।

इसी प्रसंग में हम एक और बात देखते हैं । हम पहले देख आए हैं कि गौड़ीय वैष्णवों ने गुरु में परकीया-वाद ग्रहण नहीं करना चाहा था; रूपगोस्वामी के मत को लेकर विवाद रहने पर भी जीवगोस्वामी ने अत्यन्त स्पष्टरूप से राधातत्त्व के क्षेत्र में परकीयावाद को अस्वीकार करके परम-स्वकीया-वाद को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की थी । लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे वैष्णवों के अन्दर परकीयावाद का प्राधान्य दिखाई पड़ता है । विधिवद्ध गौड़ीय वैष्णव धर्ममत के अन्दर इस परकीया-वाद के प्राधान्य का एक बड़ा कारण यह लगता है कि उपर्युक्त सहजिया-मत का इस पर परोक्ष प्रभाव है । इस सहजिया-साधना में प्रेम-साधना के लिए उपयुक्ततम नायिका है परकीया नायिका । इसलिए सहजिया-गण मानता था कि जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर बृन्दावन के गोस्वामियों तक सभी ने किसी विशेष परकीया नायिका के साथ सहज-साधना की है । सहज-साधना में गृहीत नायिका राधिका-स्वरूपा है, और वह स्वभावतः परकीया है, यही मतवाद परवर्ती काल में लगता है राधिका को परकीया के रूप में मजबूती से प्रतिष्ठित करने में सहायक हुआ । यह बात जरूर है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्य में राधिका सदा परकीया नायिका के रूप में वर्णित हुई हैं, इस बात को हम पहले कह आए हैं । हमारा विश्वास है कि साहित्य की यह धारा और सहजिया-साधना का प्रभाव इन दोनों ने मिलकर परकीयावाद को शक्तिशाली बना दिया था ।

त्रयोदश अध्याय

राधावल्लभ सम्प्रदाय की राधा और बंगाली वैष्णव छावियों का 'किशोरी' तत्व

हिन्दी वैष्णव-कविता और बंगाली वैष्णव-कविता के तुलनात्मक विवेचन में एक बात दिखाई पड़ती है। हिन्दी वैष्णव-कवियों में 'राधा-वल्लभ' सम्प्रदाय एक विशेष स्थान अधिकृत किये हुए है। इस सम्प्रदाय में राधा-वृष्ण इन दोनों तत्वों में राधातत्त्व को जो प्रधानता दी गई है, वह राधा-दास के ऋषिकृत के इतिहास में विशेष रूप से लक्षणीय है। हमने गौड़ीय वैष्णवों के राधातत्त्व पर विचार करते हुए देखा है कि 'भक्तगणे मुव दिते ह्लादिनी करण।' राधा ही प्रेमप्रदायिनी है, इसलिए साधना के राज्य में गौड़ीय वैष्णवों ने बहुधा राधा को ही प्रधान भवत्वन्त माना है। गौड़ीय वैष्णव-धर्म और गौड़ीय वैष्णव-साहित्य में राधानाथ, राधा-वल्लभ, राधारमण आदि ही बहुधा श्रीकृष्ण के परिचय हैं। हमने प्रसंग-वश इस बात का पहले उल्लेख किया है कि 'जय राधे' ही बुन्दावन के वैष्णवों का नारा है। अभी तक बंगाल में जितने वैष्णव भिलारी घर-घर भील भांगने के लिए निकलते हैं वे भी 'जय राधे' कहकर ही गृहस्थों से भील का निवेदन करते हैं।

प्रसिद्ध 'श्रीराधामुपनिधि' नामक ग्रंथ में जो सम्भवतः श्री प्रद्योतानन्द-सरस्वती रचित राधिका के प्रेम और महिमा का बड़ी खुबी से वर्णन किया गया है। यही राधिका के वर्णन में देखते हैं—

प्रभोत्तातकसोमा परमरसधमत्कारकसोमा-
सौन्दर्यकसोमा किमपि नववयो रूपतावण्डसोमा ।
सोताम्यापुर्बसोमा निजजनपरमोदायवात्सल्यसोमा
सा राधा सौख्यसोमा जयति रतिकृताकेतिमापुर्बसोमा ॥
शुद्धप्रेमवित्तासंबन्धनिधिः कंजोरशोभानिधिः
वैदग्ध्योमधुरांगमंगिमनिधिः सावण्यसम्पन्ननिधिः ।
श्रीराधा जयताम्भहारसनिधिः कन्दर्पलीलानिधिः
सौन्दर्यकसुधानिधि मधुपतेः सर्वस्वभूतो निधिः ॥'

(१) श्री हरिकान्त दास के श्री श्रीगौड़ीय वैष्णव साहित्य में उद्धृत ।

एक के अने में इन उक्तों के बहुतों लीन मिलने हैं । निम्नलिखित उक्त उक्तलिख लीनलिख की तात्पर्य से इन कृतों को भी एक का बहुतों अर्थों कीन करने देना है । अने कहा गया है—

राज, तुमि मे आचार मरि ।

तोमार कारणे इकारन मरि

मेहुने आचार मरि ॥

आचार एक कनी अने निरीहो

इका का दाहिनी ओर ।

अने साधन बिजुद का मरि

कहा मरि है लीरे ॥

अने साधन करे अने अने

तनारे मरि बिधि ।

आचार अने तोमार कारण

तुमि समझ बिधि ॥

किर—

अने तोमार नाम बाँधीचारे अने

तोमार कारणे मरि काय ।

तुमि अने साधनोरी अने अने

अने अने परकाय ॥

अने, तोमार महिमा अने के ।

अनिराम अने अने अने अने

अने अने मरि अने ॥

अथवा—

अने राधिका अने राधिका

राधिका अने राधिका

राधारे अने राधारे नाम

अने अने अने ॥

अने राधिका अने राधिका

अने राधिका मरि ।

अने राधिका अने राधिका

अने राधिका मरि ॥

(१) दूसरे पद में है—

राधारे अने

राधारे अने

अने अने अने ॥

इन सारे पदों में राधिका की ही महिमा प्रकट होती है, इसके अलावा चंडीदास के 'किसोरी'-सम्बन्धी पद हैं उन्हें भी स्मरण करना चाहिये ।

उठिते किसोरी बसिते किसोरी
 किसोरी गलार हार ।
 किसोरी भजन किसोरी पुजन
 किसोरी चरण सार ॥
 दायने स्वपने गमने किसोरी
 भोजने किसोरी भागे ।
 करे करे माँझी किरि दिधा निशि
 किसोरीर अनुरागे ॥
 किसोरी चरणे पराण संपेदि
 भावेते हृदय भरा ।
 देखो हे किसोरी अंगुलत जने
 करो ना चरण-छाड़ा ॥
 किसोरीर दास आमि पीतवास
 इहाते सन्देह जार ।
 कोटि गुण यदि आमारे भजये
 बिकल भजन तार ॥

चंडीदास के प्रचलित पदों में किसोरी-भजन के इस तरह के बहुतेरे पद मिलते हैं, इन पदों को किस चंडीदास ने लिखा या इसके बारे में निश्चित नहीं है । लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि बंगाल के वैष्णव-सम्प्रदाय में 'किसोरी-भजन' का एक सम्प्रदाय बन गया है । इस सम्प्रदाय में सहजियों की तरह पुरुष में कृष्ण का आरोप और स्त्री में किसोरी का (राधा का) आरोप करके साधना की प्रथा प्रचलित है सही में, लेकिन कुछ मिलाकर सभी धर्ममतों में 'किसोरी' की प्रधानता देखी जाती है ।

उत्तर भारत के 'राधा-वल्लभ' सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे गोसाईं हित-हरिवंश । इनके भाविर्भाव काल के बारे में पंडितों में मतभेद है । बहुत संभव है कि ये ईसा की सोलहवीं शताब्दी के पहले हिस्से में हुए थे । हितहरिवंश राधाकृष्ण के युगलरूप के ही साधक थे । अपनी कविता में भी उन्होंने इस युगल-प्रेम का ही गान गाया है । लेकिन सभी गानों के अन्दर से श्री राधा की प्रधानता ने ही इस सम्प्रदाय की साधना और साहित्य को एक विशेषता प्रदान की है ।

कहा जाता है कि हितहरिवंश गौडीय ब्राह्मण थे। हितहरिवंश द्वारा प्रचलित इस राधा-वल्लभ सम्प्रदाय के साधन-भजन के पीछे अपना निजी कोई दार्शनिक मतवाद था, इसका पता नहीं चलता; कम से कम इस विषय पर कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है। हितहरिवंश के बाद भी इस सम्प्रदाय में भी अनेक भक्त कवि हो गए हैं। उन्होंने भी गाने लिखने के अलावा तत्त्वलोचन नहीं किया है। नामादास जी ने अपने भक्तमान ग्रंथ में कहा है, श्रीहितहरिवंश गोसाईं की भजन-रीति स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता है। वे श्रीराधा के चरण को ही दुःखता से हृदय में धारण करते थे और युगल के कुंजकेलि का दर्शन और भास्वादन करते थे। जो लोग इस साधन-मार्ग का अवलम्बन करते हैं, केवल वही इस सम्प्रदाय के मत की भक्तीभाति जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते।

श्रीराधाचरण प्रधान हूँ अति सुदुर्लभ उपासी।
कुंज केलि सम्पत्ति तहाँ की करत लवासी।
सर्वत्र महा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी।
विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतपारी।
श्रीव्यास सुवन पद अनुसरें तोइ भले पहिचानिहै।
श्रीहरिवंश गुसाईं भजन की रीति सकल कौड जानिहै।

इस सम्बन्ध में प्रियादास जी ने कहा है, श्री हितजी की रति को सारों में कोई एक जानता है, वे राधा को ही प्रधान मानते हैं, उसके बाद कृष्ण का ध्यान करते हैं—

श्रीहितजी की रति कोऊ लालनि में एक जाने।
राधाहि प्रधान भाने पाछे कृष्ण ध्याइये ॥

कहा जाता है कि गोसाईं जी को सपने में श्रीराधा ने ही दीक्षित किया था। 'हरि रसना राधा-राधा रट'—यही गाना राधा-वल्लभ सम्प्रदाय की विशेषता है।

राधा की यह प्रधानता क्यों है ? हितहरिवंश के 'श्रीहितधोरामी' ग्रंथ के एक पद में देखते हैं—

सुनि मेरो वचन धरीलो राधा ।
ते पायी रससिन्धु मयापा ॥
सू वज्रमानु थो की बेटी ।
मोहनलाल रसिक हँसि भेटी ॥

धाहि विरंचि उमापति नाथे ।
 तारे तै बनफूल विनाथे ॥
 जो रस नेति-नेति श्रुति भारथ्यो ।
 ताको अचर-मुषा रस चारथ्यो ॥
 तेरो रूप कहत नहि धार्य ।
 हित हरिवंश कछक जसु गार्य ॥

यही राधिका की अपार महिमा है। राधा के बारे में इस तरह की बविता अष्टछाप के कवियों से एकदम नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं। सूरदास के एक पद में देखते हैं—

नौलाम्बर पहिरे तनु भामिनि, जनु धन में दमकत है दामिनि ।

:०:

:०:

:०:

:०:

जग नाथक जगदीश पियारी जगत जननि जगरानी ।
 नित बिहार गोपाललाल संग बुन्दावन रजपानी ॥
 अगतिन को गति भक्तन को पति श्रीराधा पद मंगलदानी ।
 असरण सरनी भव भय हरणो देव पुराण बलानी ॥
 रसना एक नहीं सत कोटिक सोभा अमित अपारी ।
 हृष्णभक्ति बीज श्रीराधे सूरदास बलिहारी ॥

परमानन्द दास ने कहा है—

धनि यह राधिका के चरन ।
 हं सुभय शीतल अति सुकोमल कमल कंठे वरन ॥
 रसिकलाल मन मोदकारी विरह सागर तरन ।
 बिषय परमानन्द दिन दिन स्यामश्री ॥ चरन ॥'

राधा-वल्लभियों ने इसी राधा की कृपा पर ही अधिक जोर दिया। बुन्दावन के अनन्त प्रेम की विचित्र लीला में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है श्रीराधिका की कृपा। इस कृपा के न होने पर सारा प्रेमरहस्य 'अगम्य' रहता है।

प्रथम जयमति प्रणमऊँ श्रीबुन्दावन अति रम्य ।
 श्रीराधिका कृपा बिनु सबके मननि अगम्य ॥

हित-हरिवंश-रचित युगल-लीला आस्वादन के अनेक सुन्दर पद हैं। एक पद में पाते हैं, सबेरे सतामंदिर में झूलन-मिलन हो रहा है श्री

(१) दोनदयाल गपत का संग्रह ।

उससे प्रचुर सुख बरस रहा है। गोरी राधा और श्याम कृष्ण अभिराम प्रेमलीला में भरपूर हैं—हितहरिवंश इस लीला-गान में उन्नत है।

आजु प्रभात ततामंदिरे में,

सुख बरषत अति सुगलवर ।

गौर श्याम अभिराम रंग रंग भरे ।

सटक सटक पग भरत अवनि पर ॥

कुच कुमकुम रंजित मालावलि ।

सुरत नाथ श्रीश्याम घामवर ॥

प्रिया प्रेम संक अलंकृत चित्रित,

घतुर गिरोमनि निज कर ॥

हमति अति अनुराग मुदित कल,

गान करत मन हरत परस्पर ।

जं श्रीहित हरिवंश प्रसंस परायन,

गाइन अति सुर वेत मधुरतर ।

इस युगल-श्रेम के हितव्यंश-रचित एक और मधुर पद में देखते हैं—

जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोहि भाव ।

भाव मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे ॥

भोको तो भावनी डीर प्यारे ॥ नैनन में ।

प्यारो भयो चाहे मेरे नैननि के तारे ॥

मेरे तो तन-मन-आनहु में प्रीतम प्रिय ।

अने कोटिक प्राण प्रीतम मो सों हारे ॥

बं श्रीहित हरिवंश हंत हंतिलो लावत गौर ।

करी कीन करे जन तरंगनि प्यारे ॥

हरिराग व्यास राधा-वल्लभ मधुदाय के प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हितहरिवंश का शिष्यत्व ग्रहण किया था। इनकी कविता में देखते हैं जो व्यास जी के शिष्य हैं; उनका परिचय 'राधा-वल्लभ' है—

राधा-वल्लभ मेरी प्यारी ।

दुमरी बगड् उन्होंने कहा है—

रनिक अन्ध हमाती जानि ।

कुन्देरी राधा, बाल्मीकी खेरी, कलवागिनी लो बरी ॥

राधा-वल्गुमियों की दृष्टि में वृन्दावन ही सबसे 'सच्चा-धन' है, क्योंकि यही स्वयं सद्गुरु भी श्रीराधा की चरणरेणुलीला है ।—

वृन्दावन साँचो धन भैया ।

• • •

जहाँ श्रीराधा चरणरेणु की कमला लेति बलैया ॥

व्यास के एक और गीत में देखते हैं—

परम धन राधे-नाम अधार ।

जाहि इयाम मुरली में टेरत, मुमिरत बारंवार ॥

जंत्र-जंत्र श्री वेद-जंत्र में सबे सार की सार ।

धोमुक प्रगट कियो नहि पातें जानि सार की सार ॥

कोटिन रुन धरे नंद-नंदन तऊ न पायी पार ।

व्यासदास धन प्रगट जलानत डारि भार मे भार ॥

इस राधा-वल्गुम सम्प्रदाय में श्रीराधा ने कैसा स्थान अधिकार किया था इसका परिचय ऊपर लिखे पद से मिलेगा । प्राकृत धाम छोड़कर अमरावत धाम में प्रवेश करने के लिए श्रीराधा ही राधा-वल्गुमण की तरफी थीं । इसीलिए व्यास ने इस राधिका के बारे में लिखा है—

नटकति किरत जुबन-मदमाती, चंपक-बीबित चंदक बरनी ।

रतनारे अनियारे सोजन, सलिके लगति हैं नव हरिनी ॥

धंस भुजा धरि नटकत सातहि, निरलि धके महगज गति करनी ।

वृन्दाविपिन विनोदहि देखत, मोहीं वृन्दावन की घरनी ॥

रात-बिलास करत जहं मोहन, बलि बलि धनि धनि है

बह धरनी ।

श्रीवृन्दावतु मंदिनी के सम, व्यास नहीं त्रिभुवन महं तरनी ॥

कहा जाता है कि ध्रुवदास स्वप्न में हिउहरिवंश के द्वारा दीक्षित हुए थे । महामाव-रूपिणी राधा का वर्णनात्मक ध्रुवदास का लिखा एक पद हम पढ़ने ही उद्धृत कर चुके हैं ।^१ इसी ध्रुवदास ने अपने एक दोहे में कहा है—

चन्द्रदेवी के प्रेम की बेंधी घुमा धति झुरि ,।

ब्रह्मादिक बाँटन रहे तिनके पद की झुरि ॥

(१) महामाव मुल-सार—स्वरूप इत्यादि । इस छंद ■ पृष्ठ पर पाद-टोका देखिये ।

चंडीदास की नामांकित बंगला-कविताओं और हिन्दी राधा-सम्प्रदाय के कवियों की कविताओं में हन राधा का यह जो प्राधान्य देखा है, पूर्ववर्ती काल के भारतीय शक्तिवाद के अन्दर ही इसका बीज निहित है। तंत्रादि-शास्त्रों के शिव-शक्ति के, सम्बन्ध में जितनी विवेचना देखते हैं, उसे हम यूँ तीन भागों में बाँट सकते हैं। प्रथम मत है, परमात्मा एक अद्वय समरस-तत्त्व है, शिव और शक्ति दोनों ही उस परमतत्त्व के दो अंग मात्र हैं। द्वितीय मत है, शिव ही शक्तिमान् है—अन्य शक्ति के मूलस्थ है, इस शक्ति आश्रय के शिव ही परमतत्त्व हैं। इन द्वितीय मत को जनसाधारण में अधिकतम स्वीकृति मिली है। तृतीय मत है त्रिभुवनव्यापिनी शक्ति ही परमतत्त्व हैं। विश्वव्यापिनी महाशक्ति जिसके अन्दर आधारीभूता हुई हैं वही शिव हैं—शक्ति का आधारातत्त्व उनका यथार्थ शक्तिमत्त्व है। 'देवी भागवत' में हम देखते हैं ऋग्वेदादि श्रुतिग्रन्थों में देवी को ही परमतत्त्व कह कर कीर्तन किया है। ऋग्वेद में कहा गया है—

यदन्तःस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते ।

यदाहुस्तत्परं तत्त्वं साक्षा भगवती स्वयम् ॥

यजुर्वेद में कहा गया है—

या यज्ञरसिर्नरीशा योगेन च समिष्यते ।

यतः प्रमाणं हि धयः सैका भगवती स्वयम् ॥

सामवेद में कहा गया है—

यदेदं भ्राम्यते विश्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते ।

यद्भासा भासते विश्वं सैका दुर्गा जगन्मयी ॥

अथर्ववेद में कहा गया है—

यां प्रपश्यन्ति देवेशीं भक्त्यानुपाहिनीं जनाः ।

तामाहुः परमं ब्रह्म दुर्गाम् भगवतीम् भूने ॥

तब—

श्रुतीरितं निराम्येत्यं व्यासः सत्यवतोमुतः ।

दुर्गां भगवतीं मेने परब्रह्मेति निश्चितम् ॥

इस देवी के बारे में परवर्ती वर्णन में देसते हैं—“जो स्वीय गुण और भाषा के द्वारा देही परम पुरुष की देहास्था, चिदास्था और परिसन्दादिभ्या पराशक्ति है, उसकी भाषा ■ परिमोहिनी होकर देहायी नरगण भेदज्ञान के कारण देहस्थिता उन्नी को पुरुष कहते हैं, उन्नी शक्ति का जो नमस्कार। स्त्रीत्व, पुंस्त्व आदि उपाधियों के द्वारा अन्वयिष्ठान् गुणों को स्वरूप है वही ब्रह्म है; उसके बाद जगत् की सृष्टि के लिए जो गिगृहा पहले

भाविभूत हुई—वह स्वयं तुम हो—शक्ति हो । उसी शक्ति से परम पुरुष—
पुरुष-प्रकृति ये दोनों मूर्तियाँ भी एक पराशक्ति से समुद्भूत हुई हैं,
तन्मायामय परब्रह्म भी शक्त्यात्मक है । अतः से उत्पन्न करकादि को जलमय
देखकर मतिमान् व्यक्तिगण जिस प्रकार (करकादि) सबको जल समझते
हैं, उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न सबको मन ही मन शक्त्यात्मक देखकर शक्ति
के अतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप नहीं मिलता है; ऐसे शक्तित्व से विनिश्चिता
पुरुषधी-ही परम्परा-रम्य से ब्रह्म के रूप में उपस्थित होती है ।”

इसी तरह ‘शक्ति-मत-चन्द्रिका’, ‘ब्रह्मांडतंत्र’, ‘कूर्मपुराण’, ‘देव्यागम’,
‘योगिनी-तंत्र’, ‘नवरत्नेश्वर’ आदि बहुतरे तंत्रागमों में देवी को ही परमतत्त्व
बहुकर वर्णन किया गया है । ‘ब्रह्मांडतंत्र’ में कहा गया है, एक ही
मूर्ति जिस प्रकार भिन्न-भिन्न दर्पणों के सान्निध्य में भिन्न-भिन्न रूपों में
प्रतिभात होता है, एक ही आकाश जैसे घटादिभेद से विभिन्न रूप में
प्रतीत होता है, उसी तरह एक महाविद्यारूपिणी शक्ति भी बहुत देवता
और बहुत वस्तु के रूप में केवल नाम से पुषक् पुषक् रूप से प्रतिभात
होती है । प्रत्येक देवता शक्तिमान् है, वो शक्तिमत्त्व का तात्पर्य है, एक ही

- (१) या पुतः परमस्य देहिन् इह स्त्रीर्गर्भोर्मायया
देहावयवनि विशात्मिकापि च परित्यन्वादि शक्तिः परा ।
तन्माया परिमोहितास्तनुभूतो यामेव देहस्थिता
भेदज्ञानवशाद्वन्ति पुरुषं तस्यै नमस्तेऽम्बिके ॥
स्त्रीपुंसत्वप्रमुखैक्याविनिचयंहीनं परं ब्रह्म यत्
त्वत्तो या प्रयत्नं बभूव जगतां सुष्टी सिसृसा स्वयं ।
सा शक्तिः परमोऽपि यन्त्र समभून्मूर्तिद्वयं शक्तित-
स्तन्मायामयमेव तेन हि परं ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम् ॥
तोयोत्थं करकादिकं जलमयं दृष्ट्वा यथा निश्चयः
तोयत्वेन भवेद्ग्रहो मतिमतां सम्यं तथैव भवम् ।
ब्रह्मोत्पत्तं सकलं विलोक्य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्मत-
त्त्वशक्तित्वेन विनिश्चिता पुरुषधीः पारम्परा ब्राह्मणि ॥

- (२) शिवधन विद्यार्णं य कृत ‘तंत्र तत्त्व’ ग्रन्थ खंड में इन प्रयोगों में
उद्धरण देखिए ॥

- (३) भिद्यते सा कतिविधा सूर्या दर्पणसन्निधौ ।
आकाशो भिद्यते यादृक् घटस्याविस्तया च सा ।
एकैव हि महाविद्या नाममात्रं पुषक् पुषक् ॥

भूतं त्रिण प्रकार द्वांगारि में प्रतीतिविम्बा होता है, उसी तरह एक ही शक्ति विभिन्न देवताओं के आधार में अन्तरीमूर्ता हुई है। परमात्मि को इस विभेद-विशेष आधार में विभेद-विशेष रूप में धारण की सन्ता ही सम्भव। शक्तिमत्त्व है। इसीलिए शक्तिमान् का धारण करके शक्ति का व्यवस्थान नहीं, शक्ति को धारण करके ही शक्तिमान् का व्यवस्थान होता है। कूर्मपुराण में कहा गया है—

सर्वदेवतदेवेन निश्चितं ब्रह्मशक्तिभिः ।
एकं सर्वार्थं सूक्ष्मं कूटस्थमक्षरं ध्रुवम् ॥
अनन्तामयं ब्रह्म केवलं निष्कलं परम् ।
योगिनास्तान् प्रपश्यन्ति मृदादेभ्यः परं पदम् ॥
परात्परतरं तत्त्वं शास्त्रतः शिवमभ्युतम् ॥'

प्रचलित पुराणादि में शक्ति-प्राधान्यवाद की एक धारा का आभाव माना प्रकार से मिलता है, पद्मपुराण के अन्तर्गत पातालखंड में हम श्रीकृष्ण की उक्ति देखते हैं—

अहं च सलिता देवी राधिका या च योग्यते ॥
अहं च धामुदेयास्यो नित्यं कामकलात्मकः ।
सत्यं योषितु-स्वरूपोऽहं योषिष्व-हं सनातनी ॥
अहं च सलिता देवी पुरुषा कृष्णविग्रहा ।
आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि तारव ।'

ये बातें कब की लिखी हुई हैं, इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण सचमुच ही योषितु-स्वरूप है, और सलिता-देवी-रूपा जो आद्याशक्ति परमतत्त्व है वही पुरुषा होकर कृष्ण-विग्रहा हो उठती है। तो इस मत में राधा कृष्ण से उद्भूत नहीं है, कृष्ण ही राधा के रूपान्तर हैं। 'शक्तिसंगमत्रय' में देखते हैं—

कदाचिदात्म सलिता पुरुषा कृष्णविग्रहा ।
लोक सम्मोहनार्थाय स्वरूपं विधत्ते परा ॥
कदाचिदाद्या श्रीकालो सैव तारास्ति पार्वती ।
कदाचिदाद्या श्रीतारा पुरुषा रामविग्रहा ॥

(१) संप्रतत्त्व, प्रथम संद से उद्धृत ।

(२) केदारनाथ भक्तिविनोद-सम्पादित संस्करण ।

इसी शक्ति-प्राधान्यवाद ने युगोचित विवर्तन के अन्दर से चंडीदास के नामांकित पदों में किशोरी-प्राधान्य को जन्म दिया है, राधा-वल्लभ सम्प्रदाय के अन्दर राधा-प्राधान्य का रूप लिया है। इस प्रसंग में यह भी स्मरण किया जा सकता है कि 'राधास्वामी' सम्प्रदाय के प्रवर्तक साधक शिवदयाल (जन्म १८२८ ई०) का जपमंत्र था 'राधास्वामी'। इसके बारे में कहा गया है—'सन्तगुरु कबीर ने भगम की धारा को दिखा दिया है, भगम की धारा को उलटकर स्वामी के सोप मिलाकर स्मरण करो।" भगम की 'धारा' अर्थात् भगम के शक्ति-प्रवाह को उलटने पर 'राधा' होता है, उस भगम की शक्ति धारा को उलटने पर परम दृष्ट 'राधा-स्वामी' मिलेगा।

चतुर्दश अध्याय

वल्गु-सम्प्रदाय के हिन्दी-साहित्य में राधा

हम ऊपर विविध प्रसंगों में श्रीराधा के बारे में जितना विवेचन कर आए हैं उस पर एकत्र विचार करने पर वल्गु-साहित्य में वर्णित राधा के बारे में कुल मिलाकर एक धारणा होगी। ग्रंथ के परिशिष्ट में दिये गए विवेचन में इस प्रसंग की कुछ बातों पर विचार करेंगे। हम पहले जो कुछ देल आए हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि पहले प्रधानतः साहित्य का अवलम्बन करके ही श्रीराधा का विकास हुआ है; उसके साथ परोक्षभाव से धर्म के सम्बन्धित होने पर भी वहाँ धर्म का कोई स्पष्ट स्फुरण नहीं है। साहित्य-धारा के अन्दर से क्रमविकसित श्रीराधा ही क्रमशः अपने विभिन्न कवि-वर्णित मानवीदेह के परिमंडल में विभिन्न रम्य धर्म-विश्वास और दार्शनिक-तत्त्व का वर्णशाल्य ग्रहण करने लगी और इसी के अन्दर से प्रेम-धर्म की केन्द्रबिन्दु राधा दिन-दिन 'कान्ताशिरोमणि' के रूप में परिपूर्णता प्राप्त करने लगी। चैतन्ययुग में ही 'कान्ताशिरोमणि' के रूप में श्रीराधा की पूर्ण परिणति हुई।

राधा के बारे में पहले विचार करते हुए हमने लिखा है कि भारतीय प्रेमिक कवि-मानस में परिपूर्ण नारी-सौन्दर्य और परिपूर्ण नारी-प्रेम-मायुर्प के अवलम्बन से जिस अपरूप मानस-प्रतिमा का सृजन हुआ था, राधा के अन्दर उसी की सुकुमार किन्तु सुनिपुण अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। वृन्दावन की पृष्ठभूमि में साहित्य के अन्दर वह और भी उज्ज्वल और महि-मान्वित हो उठी है। चैतन्ययुग और चैतन्योत्तर युग में राधा के अन्दर प्राकृत और अप्राकृत का एक अपूर्व मिलन हुआ है। इससे केवल रस में स्वाद की ही विविधता नहीं हुई है, उद्गति के अन्दर तो यहाँ रस के स्वरूप के अन्दर भी विविध विविध परिवर्तन हुए हैं। लेकिन इन युगों में भी वह 'काम-बीड़ा-साम्य' ही हो या वास्तव आत्मत्व के रूप में ही हो, प्राकृत में ही राधा की प्रतिष्ठा है, लज्जा-क्षण पर अप्राकृत के स्वयं से उनका धार्मिक महिमा का विस्तार होता है। चैतन्ययुग में और चैतन्य के परवर्ती युग में अनेक कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से वैष्णव धर्म में अनुप्राणित होकर राधा-प्रेम के सम्बन्ध में कविताएँ लिखी हैं। संस्कृत और प्राकृत वैष्णव कविता का पहले पहल भारतीय देशजभाषा में ही राधा-नृत्न की प्रेम-मन्मथी वन्दन-

कविता पन्द्रहवीं सदी के (चौदहवीं ?) मैथिली के कवि विद्यापति और बंगला के कवि चंडीदास की रचना में पाते हैं। हमने पहले ही विविध ग्रंथों में आभास देने की चेष्टा की है कि विद्यापति एक विदग्ध रसिक कवि थे। धर्ममत में वे वैष्णव थे या नहीं, इस विषय में संदेह करने के बाकी तर्क-मंगत कारण हैं। चक्रिशास्त्र में विद्यापति का ज्ञान प्रगाढ़ और मृदम था। विद्यापति-रचित सखीशिक्षा के पदों से पता चलता है कि कवि रति-रहस्य में विनये डूबे हुए थे। चंडीदास के बारे में कहना पड़ेगा कि अगर 'श्रीकृष्ण-कीर्तन' को ही 'धामि और भट्टनिर्म' चंडीदास की सच्ची रचना मान लें तो कहना पड़ेगा कि यहाँ राधा केवल मानवीय प्रेम की ही मूर्ति नहीं है, मानवीय प्रेम में भी जो एक-स्थूल धमाजित 'धमार' उपादान है, 'श्रीकृष्ण-कीर्तन' की राधा के बहुलाश के धन्दर वही धमार मूर्तिमान् हो उठा है। विरह के स्तर पर आकर ही उसमें सूक्ष्मता आई है।

हम पहले देख आए हैं कि राधा के बारे में जो दो-एक श्लोक पुराणों में मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। लेकिन उन्हें सच्चा मान लेने पर भी राधा का प्रबलम्बन करके छोटे-बड़े अनगिनत उपाख्यानो में प्रेमसीला का जो विस्तार हुआ है, पुराणादि में उसका उल्लेख नहीं है। केवल ब्रह्मवैवर्तपुराण ■ पर्वशील संस्करण में कुछ-कुछ मिलता है, राधाकृष्ण की सीला की समृद्धि को देखते हुए वह भी बिलकुल मगध्य मालूम पड़ता है। राधा की बात छोड़ देने पर भी गोपियों के साथ कृष्ण की वृन्दावन सीला का पुराणादि में अधिक विस्तार नहीं मिलता है। गोपी-कृष्ण-सीला की सबसे अधिक समृद्धि भागवत-पुराण में हुई है। इस भागवत पुराण में और कुछ दूसरे पुराणों में गोपी-कृष्ण-सीला के धन्दर रास-सीला सबसे उत्तम सीला के रूप में प्रमिद हुई है। रास-सीला में ही भगवान् के माधुर्य रस का सम्यक् विकास हुआ है। इस रास-सीला का प्रभाव जयदेव से लेकर सभी वैष्णव कवियों पर पड़ा बहुत पड़ा है। भागवत-पुराण में इस रास-सीला के प्रभाव का दूसरी गोपी-सीलाओं में, दशम स्कन्ध के इक्कीसवें अध्याय में

(१) अष्टादाश के हिन्दो वंष्णवर्ण के नानों में भी 'धमार' या 'धामारि' शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रायः 'होरो' के प्रसंग में ही इस शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। भारत के विभिन्न अंचलों में आज तक होली के साथ अत्यन्त निम्नशक्ति के नाच-गानों के साथ जिन प्रेम-गाथाओं का प्रचलन है उसी से 'धमार' या 'धामारि' शब्द का तात्पर्य समझ में आता है।

रात् ऋतु में वृन्दावन में, श्रीकृष्ण की वंसी की ध्वनि सुनकर गोपियों की
विह्वलता और व्याकुल चेष्टाएँ सभी विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं।
इस विश्वमोहिनी सर्वाकर्षक वंसी की ध्वनि से केवल गोपियाँ ही नहीं,
वन के पशु-पक्षी, तल्लता, यहाँ तक कि नदियाँ व्याकुल हो उठी थीं।
इस वंसी-ध्वनि का प्रभाव परवर्ती काल के सभी वैष्णव कवियों पर पड़ा
है। भागवत के दसवें स्कन्ध के बार्हद्वेय अध्याय में हम यशकुमारियों
का नन्दगोपमुक्त कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से कायावली
की पूजा करते देखते हैं और इसी के साथ गोपियों के बीर-हरण की सीमा
का वर्णन पाते हैं। इसके बाद हम गोपियों को रास-यन्त्राध्यायी में देखते
हैं। इस रास-वर्णन के अंत में संक्षेप में गोपियों का साथ कृष्ण के जन-
विहार और वन-विहार का वर्णन पाते हैं। इस दसवें स्कन्ध के पौनर्वि
अध्याय में देखते हैं कि दिन को कृष्ण के गाय बराने बने जाने के बाद

(१) वृन्दावनं सति भूयो वितनोति कीर्ति

घट्टेवकी सुतपशाम्बुमलम्पलउमी ।

गोविन्दवेषुमनु मत्तमपूरनृत्यं

प्रेक्ष्यादिसाम्पदपरताम्यतमस्तमन्वम् ॥

अन्याः एव सूत्रमनयोऽपि हरिष्य दत्ता

या नन्दनन्दनमुपासविचित्रवेषम् ।

आचर्य्य केचुरणिनं सहकृष्णताराः

सूत्रां हपुविरचितां प्रणयावलीकैः ॥

+ + +

यावद्वह कृष्णमुत्तनिर्गन्धेभुगीत-

पीयूषमुत्तमिन्नकर्मजुदेः पितृमयः ।

आवाः स्तुनरतवयः वचसाः एव तारु-

गोविन्दमात्मनि वृत्ताप्रवृत्ताः स्तुतयः ॥

प्रायो वनाम्ब विष्णु भुजो वनेऽस्मिन्

कृष्णेश्वरं तदुदितं वनवेषुभूतम् ।

आरुह्य ये इममृष्टान् वचिभ्यवनाम्

भृन्मन्मन्पिपयुतो विष्णुपदवत् ॥

मत्तमपूरं तदुदितं कृष्णेश्वरं

वचिभ्यवनाम्ब विष्णु भुजो वनेऽस्मिन्

कृष्णेश्वरं तदुदितं वचिभ्यवनाम्

भृन्मन्मन्पिपयुतो विष्णुपदवत् ॥

गोपियों दिन भर कृष्ण-सीता का अनुकरण कर कृष्ण के प्रेम में—कृष्ण के ध्यान में अपने को डुबाए रहती थीं। इसके बाद कृष्ण को धनुर के साथ वृन्दावन छोड़ते पाते हैं और उगी प्रसंग में गोपियों की बरपा देखते हैं। इसके बाद गोपियों के प्रति उद्धवमंदित पाने हैं। संक्षेप में यही भाग-वत-वर्णन गोपीसीता है।

हिन्दी के वैष्णव कवियों ने (हम प्रधानतः वल्लभ-गम्प्रदाय के धष्ट-छात्र के वैष्णव कवियों की बात ही लिये रहे हैं) मुख्यतः इस भागवत-वर्णन सीता का ही अनुसरण किया है। लेकिन बंगाल में हम राधाकृष्ण की सीता को लेकर निरन्तर सीता-विस्तार देखते हैं। इस सीता-उदात्तता की उत्पत्ति और विस्तार मुरु से ही कवि-कल्पना में ही हुआ है। हरेक युग की कवि-कल्पना का अवलम्बन करके सीता-उदात्तता निरन्तर नया-प्रभावपूर्ण फैला रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्य के एक ही प्रेम को निरन्तर अवस्थान के अन्दर से हम नूतन बना लेते हैं। सभी वैष्णव कवियों को एक राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर विविध मिलनी पड़ी है। इसी एक राधाकृष्ण-प्रेम को विविध न बना पाने पर उनके आधार पर निम्न-नूतन वाच्य-विविध रचना संभव नहीं है। इसीलिए मिश्र-भिन्न युगों में कवियों को राधा-कृष्ण के प्रेम को लेकर देशो-चित और युगोचित विविध अवस्थान तैयार करना पड़ा है। इसीलिए राधाकृष्ण-नाहित्य पर ऐतिहासिक क्रम से विचार करने पर पता चलेगा कि जैसे-जैसे समय बीतता गया जैसे-जैसे सीता का विस्तार होता गया है। जयदेव की पूर्ववर्ती राधाकृष्णरक्त कविता में विविध सीता का आभास मिलता है। लेकिन जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में राधाकृष्ण-सीता को अपनी नवनवोन्मेषाग्निनी प्रतिमा से बहुत कुछ विस्तृत कर लिया। जयदेव में हमें जो सीता मिलनी है, विद्यापति, बंटीदास में वही विविध रंग में पल्लवित हो उठी है। प्रचलित बंटीदास-गदाधरी में हम देखते हैं कि राधा को लेकर भार-सीता, नौवा-सीता, दात-सीता आदि जो लेकर ही कवि गुंथी गरी हुए हैं, कवियों को मिलन और विरह के और भी अगणित 'व्यसनों' (उत्पन्न) का सूत्रन करना पड़ा है। राधा में मिनन के वैविध्य के लिए कृष्ण को क्या नहीं करना पड़ा? उन्हें भविष्य बनकर गौर की सौरी गिर-पर उठानी पड़ी, दूधानदार बनकर घूमना पड़ा, जलदूध बनकर न जाने किन्ने प्रकार के सेतु दिखाने पड़े। इनका ही नहीं, कृष्ण को आश्चर्यभावनुसार पर्वत, नारन, पेरीवाली, भक्तिन, विविध, ज्योतिरी, सब कुछ बनना पड़ा। रीत्युदास के एक प्रतिष्ठ पद में देखते हैं कि कृष्ण को योग्यदोरी का के चरण कर मिला बजाकर राधा को बनाना पड़ा है।

हिन्दी वैष्णव-साहित्य, विशेष करके बल्लभ-सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों के कवियों की राधा पर विचार करते हुए बंगला के वैष्णव-साहित्य के बारे में इतनी बातें लिखने का एक विशेष प्रयोजन है। इस सीला-विस्तार की दृष्टि से हिन्दी और बंगला में एक पार्यंक्य है, उस पार्यंक्य की ओर दृष्टि आकर्षित करने के लिए ही बंगला के वैष्णव-साहित्य की प्रकृति के बारे में ऊपर विशेष रूप से विचार करना पड़ा। बंगाल की वैष्णव कविता के छन्दर राधाकृष्ण-सीला के जितने उपाख्यान-श्रावण और वैविध्य है, हिन्दी वैष्णव-कविता के छन्दर हमें वह बात नहीं दिखाई पड़ती। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन्होंने हिन्दी वैष्णव-कविता की रचना की वे अधिकांश में बल्लभ-सम्प्रदाय के थे। कहा जाता है कि कोई निम्बार्क-सम्प्रदाय के भी थे। इन दोनों सम्प्रदायों के छन्दर कृष्ण के साथ राधा को भी ग्रहण किया गया है सही में, और युगल उपासना की बात कही गई है। मगर बंगाल के चैतन्य-सम्प्रदाय के छन्दर इस युगल उपासना और उसके साथ सीलावाद को जिस प्रकार सभी साध्य-साधनों के मूलभूत तत्त्व के रूप में ग्रहण किया गया है, निम्बार्क-सम्प्रदाय या बल्लभ-सम्प्रदाय में सीलावाद की इतनी प्रधानता हम नहीं देखते हैं। वहाँ कृष्ण की सीला पर जितना जोर दिया गया है वह सब कुछ कान्ता-प्रेम पर नहीं है, दान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि पर भी समभाव से जोर दिया गया है।

हिन्दी के कवियों में राधाबल्लभ सम्प्रदाय के कवियों के अलावा ग्रन्थकारों के कवियों की प्रायः समसामयिक उल्लेखयोग्य वैष्णव कवि है, मीराबाई। मीराबाई के बारे में जो किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं, उनसे पता चलता है कि बृन्दावनवासी किसी-किसी गौड़ीय गोस्वामी (रूपगोस्वामी या जीवगोस्वामी?) से उनका साक्षात्कार और वैष्णव-तत्त्व के सम्बन्ध में भावों का आदान-प्रदान हुआ था। लेकिन मीराबाई की कविता और उसके छन्दर से शिव प्रेमधर्म की अभिव्यक्ति हम देखते हैं वह गौड़ीय वैष्णव धर्म की भाँति किसी अप्राकृत बृन्दावन के युगल सीलावाद पर प्रतिष्ठित नहीं है। मीराबाई किसी सम्प्रदायविशेष के अन्तर्भूत भक्त या कवि थीं, ऐसा नहीं प्रतीत होता। उन्होंने स्वतंत्र वनविहारी की भाँति ही अपने 'प्रियदम' का गान गाया है। मीराबाई के नाम से जितने गाने प्रचलित हैं उनमें राधा का उल्लेख बहुत ही कम है। केवल दो-एक पदों में राधा का उल्लेख मिलता है—दो-एक पदों में राधा का आभास है। जहाँ राधा का उल्लेख मिलता भी है वहाँ भी राधाकृष्ण-सीला के आस्वादन का कोई प्रश्न ही नहीं है—

केवल गोपालकृष्ण की विविध सीता के वर्णन के प्रसंग में ही राधा का उल्लेख दिखाई पड़ता है। जैसे—

छातो भूने लागे धून्दावन नोको ।

:०:

:०:

:०:

कुंजन कुंजन फिरत राधिका सवद मुनत भुरलीको ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर कोको ॥

अथवा—

हमरो प्रणाम बकि बिहारी को ।

भोर भुंरुट माये तिलक बिराजे कुंडल अलकाकारी को ॥

अपर मधुर पर बंशो बजावें रीत रितावें राधा प्यारी को ।

इह दधि देल भगन मई मीरा मोहन गिरिधरधारी को ॥

अथवा—

माई रो में सो गोविन्द लीनो मोल ।

:०:

:०:

:०:

कोई कहे घर में कोई कहे वन में राधा के संग किलोल ।

मीरा कूँ प्रभु दरसन दीज्यो पुरख जनम को कोल ॥

दो-एक पद ऐसे हैं जहाँ मीरा ने राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, केवल अपनी प्रेम-विह्वलता का ही वर्णन किया है। लेकिन मीरा के अपनी प्रेम-विह्वलता प्रकट करने के भीतर से श्रीराधा का आभास मिलता है। जैसे—

मैना सोभी रे बहुरि सके नहि आय ।

रोन-रोम गलतिल सब निरसत, सतच रहे सतधाय ॥

मैं ठाड़ी गूँ आयो रे, मोहन निकले आय ।

सारंग भोट तजे कुल अंकुस, बदन दिये मुसकाय ॥

लोक कुटुम्बी बरज बरज ही, बतियां रहत बनाय ।

घंचल चंचल अटक नहि मानत, पर हाय गये बिकाय ॥

भलो कहो कोई बुरो कहो मैं, सब तई सीत चढ़ाय ।

मीरा कहे प्रभु गिरिधर के बिन, पल भर रह्यो न जाय ॥

इसके भीतर मीरा का प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति हमें स्वतः दूसरे वैष्णव कवियों-द्वारा वर्णित राधा-प्रेम की स्मृति जाग्रत कर देगी। लेकिन यही लक्षणीय विशेषता यह है, कि मीरा खुद ही राधा के स्थान पर अधिकार लिए हुए हैं, राधा की भाँति ही मीरा ने प्रेम-साधना की है। यह चीज

हमें बंगाल की वैष्णव-भक्ति में नहीं नहीं मिलेगी। बंगाल के सभी वैष्णव कवियों ने जरा दूर से ही राधाकृष्ण की प्रेम-सीता का आम्बुादन किया है—राधा के भाव का अनुभवन छिगी ने भी करना नहीं चाहा है। हमने पहले विमल बिबेचन के छन्दर देखा है कि सभी या मंत्री की अनुभव-भाव से गाथना करके निम्न युगल-सीता का आम्बुादन करना ही बंगाल के वैष्णव कवियों का माध्यम था। बंगाल के सभी वैष्णव कवियों के विभिन्न-पूर्वक दीक्षित वैष्णव न होने पर भी इन वैष्णव धर्मादर्श से बंगाल का वैष्णव काव्यादश गामान्यरूप में प्रभावित हुआ था। इसीलिए ऊपर मीरा की जैसी कविताएँ हमने देखा वैसी कविताएँ बंगाल में नहीं मिलनी हैं। इस प्रकार की कविताएँ ही मीराबाई की विशेषता है। मीरा के एक पद में हम देखते हैं—

सली मोरी नौद नतानी हो ।

पिया को पंथ निहारते, सब रैन बिहानी हो ॥

सखियन मिल के सोल रई, मन एक न मानी हो ॥

बिन देखे कल ना पड़े त्रिप ऐसी ठानी हो ॥

भंगन छीन ध्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो ।

अन्तर वेदन बिरह की बह, पीव न जानी हो ॥

प्यों छातक घन को रटे, मझरी त्रिनि पानी हो ॥

मीरा ध्याकुल बिरहानी, मुख भुप बिसरानी हो ॥

नीचे हम मीरा का एक और पद दे रहे हैं। यह पद भी राधा के मुँह बहुत ही घोभा देता है—

मैं हरि बिन कैसे जिऊँ रो माय ।

पिय कारण जग बेरो भई, जस काठइ धुन लाय ॥

औपव भूल न संचरे, मोहि सागो बोराय ॥

:०: :०: :०:

पिय बँकुन बन बन गई, कहूँ मुरली धुन पाय ।

मीरा के प्रभु साल गिरिधर मिलि गये सुखदाय ॥

मीराबाई की इस प्रकार की कविताओं से बंगाल की वैष्णव-कविता का मेल नहीं है, यह हम पहले कह आये हैं। वैष्णव कविता की इस सीली से दक्षिण के बालवार सम्प्रदाय की कविता से काफी मेल दिखाई पड़ता है। बालवार सम्प्रदाय के भक्तों ने अपने को नायिका और विष्णु को नायक स्वीकार करके मधुर रसाश्रित कविताएँ लिखी हैं। वहाँ

हमें बंगाल की वैष्णव-कविता में कहीं नहीं मिलेगी। बंगाल के सभी वैष्णव कवियों ने जरा दूर से ही राधाकृष्ण की प्रेम-सीता का आस्वादन किया है—राधा के भाव का अवलम्बन किसी ने भी करना नहीं चाहा है। हमने पहले विशद विवेचन के अन्दर देखा है कि सखी या मंजरी की अनुभाव से साधना करके नित्य युगल-सीता का आस्वादन करना ही बंगाल के वैष्णव कवियों का साध्यसार था। बंगाल के सभी वैष्णव कवियों के विधिपूर्वक दीक्षित वैष्णव न होने पर भी इस वैष्णव धर्मादर्श से बंगाल का वैष्णव काव्यादर्श सामान्यरूप से प्रभावित हुआ था। इसीलिए ऊपर मीरा की जैसी कविताएँ हमने देखी वैसी कविताएँ बंगाल में नहीं मिलती हैं। इस प्रकार की कविताएँ ही मीराबाई की विशेषता है। मीरा के एक पद में हम देखते हैं—

सखी मोरी नींद नतानी हो ।

पिया को पंथ निहारते, सब रैन बिहानी हो ॥

सप्रियन मिल के सोल बई, मन एक न मानो हो ॥

बिन देखे कत ना पड़े जिय ऐसी ठानी हो ॥

धमन छीन ध्याकुल भई, मुख पिय पिय जानो हो ।

अन्तर वेदन बिरह को बह, पीव न जानो हो ॥

ज्यों छातरु घन को रटें, मद्धरी जिन पानो हो ॥

मीरा ध्याकुल बिरहिनो, मुष ब्रुष जितरानो हो ॥

नीचे हम मीरा का एक और पद दे रहे हैं। यह पद भी राधा के मूढ़ वदुत ही घोषा देता है—

मैं हरि बिन कैसे जिऊँ रो माय ।

पिय कारण जय बंरो भई, जस काटइ घन धाय ॥

घोषद मुख न संबरें, मोहि मायो मोराम ॥

कृष्ण के राधा-वत्सल, राधा-नाथ, राधा-रमण वगैरह नाम हैं, उसी तरह भराठी-साहित्य में कृष्ण का परिचय है रुक्मिणी-पति या रुक्मिणी-वर के नाम से । साहित्य में रुक्मिणी ही 'रखमाई' या 'रखमारई' के रूप में परिचित है । सारी कृष्णलीलाएँ इस स्वकीया नारी रखमाई या रखमारई को लेकर होने के कारण भराठी-साहित्य में कृष्ण का प्रबलम्बन करके किसी परकीया प्रेमलीला की समृद्धि नहीं हुई है । सारी प्रेमलीलाओं में पति-पत्नी के सम्बन्ध में लौकिक विमृद्धि है । लेकिन अष्टछाप के कवियों पर राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का गहरा प्रभाव पड़ा है । सूरदास, कुन्ददास, परमानन्द दास, कृष्णदास, गोविन्द स्वामी, नन्ददास, छोटस्वामी और चतुर्भुज दास, ये ही अष्टछाप के घाठ कवि हैं । ये सभी कवि वल्लभाचार्य के 'पुष्टिमार्ग' सम्प्रदाय के कवि थे । 'पुष्टि-सम्प्रदाय' के भक्तों का विश्वास था कि वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठ्ठलनाथ श्रीकृष्ण के अवतार थे और अष्टछाप के घाठों कवि श्रीकृष्ण के घाठ सत्ताओं के अवतार थे । हम गौड़ीय वैष्णवों के अन्दर भी यह विश्वास देखते हैं कि श्रीकृष्ण के अवतार श्रीचैतन्य के भगवत्पाद पापदण्ड राधा-भावि घाठ गोपिका के अवतार थे । वल्लभ-सम्प्रदाय के मतानुसार अष्टछाप के घाठ कवि दिन में सत्ता का भाव और रात में सत्ता का भाव रखते थे । कुन्ददास दिन में तो सत्ता धरुन थे और रात में बिताखा सत्ता थे, मूरदास कृष्ण-गत्ता और चम्पकगत्ता सत्ता, परमानन्द दास स्तोत्र सत्ता और चन्द्रभाना सत्ता, कृष्णदास शृंगभ सत्ता और ननिता सत्ता, गोविन्दस्वामी भीरु सत्ता और भागा सत्ता, नन्ददास भोज सत्ता और चन्द्रेखा सत्ता, छोटस्वामी मुवा सत्ता और पपा सत्ता, चतुर्भुजदास विशाल सत्ता और दिग्गता सत्ता थे ।

पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य ने गोपालकृष्ण की उपासना को अपनी धर्म-मायना में ग्रहण किया था । उन्होंने श्रीकृष्ण के बानरूप पर ही जोर दिया है, इसीलिए उनके विवेचन में राधा के बारे में कोई विचार या उल्लेख नहीं मिलता है । कहा जाता है कि इन सम्प्रदाय की उपासना के अन्दर वल्लभाचार्य के पुत्र भाचार्य विठ्ठलनाथ ने ही राधावाद का प्रवर्तन किया था । कथित है 'स्वामिन्यष्टक' और 'स्वामिनी-स्तोत्र' नामक दो संस्कृत श्रव विठ्ठलनाथ ने लिखे थे । इन दोनों श्रवों में इन राधा-वत्सल्यो का उल्लेख मिलता है । विठ्ठलनाथ ने किसी विशेष भक्ति-विद्या के लिए राधावाद का ध्यान धर्मयत्र में ग्रहण किया था कि नहीं है, पर उन्हीं के समय में पुष्टिमार्ग में राधावाद का प्रवर्तन

गई है। गौरांग सम्बन्धी इस प्रकार के पदों की संख्या कम नहीं है। मधुर रस के अन्दर वगला-साहित्य में युगल-लीला के प्राधान्य के कारण कान्ता-प्रेम के पद ही सबसे अधिक हैं। कान्ताप्रेम के वे पद गोपियों को लेकर नहीं लिखे गए हैं। कृष्ण जिस तरह 'कान्तशिरोमणि' हैं, उसी तरह राधिका 'कान्ताशिरोमणि' हैं, इसलिए कान्ताप्रेम के सभी पद राधिका को लेकर लिखे गए हैं। वगला में वात्सल्य रसके कुछ-कुछ अच्छे पदों के होने पर भी हिन्दी के वात्सल्य रस के पदों की तुलना में बहुत कम हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ वैष्णव कवि मूरदास के पदों की विशेषता है वात्सल्य रस। हिन्दी में कान्ता-प्रेम के पद अधिकांश में गोपियों को लेकर लिखे गए हैं। राधा को लेकर नहीं। मूरदास के इस प्रकार के पदों में 'उद्धव-संवाद' पद ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उद्धव-संवाद के पदों में राधा एकमात्र प्रेयसी के रूप में नहीं दिखाई पड़ी है, उनमें विरहिणी गोपियों की हृदय-वेदना ही प्रकट हुई है। राधा इन गोपियों में बहुत स्थानों पर प्रधान गोपी के तौर पर दिखाई पड़ी हैं। वंगला की वैष्णव कविता में वृन्दावन की गोपियाँ अनेक स्थानों पर राधा के परिमंडल में एक प्रकार से ढक-सी गई हैं, अष्टसखियाँ राधिका का ही कायाभ्यूह रूप हैं, सोलह हजार गोपियाँ प्रेममयी राधा का ही विचित्र प्रसार हैं। हिन्दी की वैष्णव कविता में गोपियों का कान्ती स्थान है।

वगला और हिन्दी की वैष्णव कविता के इस पार्यंक्य के मूल कारणों को हम ने पहले ही बताया है, वह है बंगाल में जयदेव से लेकर माजतक साहित्य और धर्म में कृष्ण की युगल-लीला का प्राधान्य। बल्लभाचार्य ने बालकृष्ण की उपासना पर ही अधिक जोर दिया है, शायद इसीलिए मूरदास आदि कवियों के रचे कृष्ण की बासलीला-सम्बन्धी पद इतने प्रसिद्ध हुए हैं।

दूसरी बात लक्ष्य करने की है कि श्रीकृष्ण की लीला के वर्णन में हिन्दी के कवियों ने श्रीमद्भागवत का अनुसरण किया है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि बंगाल के कवियों ने श्रीकृष्ण की लीला-सम्बन्धी रचनाओं में नित्य नवनवोन्मेष-पालिनी कविप्रतिभा का परिचय दिया है। हिन्दी के वैष्णव कवियों के वर्णन में लीलावंचिन्म्य बहुत कम है, भागवत को केन्द्र करके ही उनकी कवि-प्रतिभा भावित हुई है। इसीलिए मूरदास की कविता में हम बहुधा भागवत की भाषा का ही स्थान्तर पाते हैं। दूसरे हिन्दी के कवियों ने भी मूरदास के रास्ते को ही अपनाया है। लेकिन दीन चंड़ीदास नामांकित कुछ

गई है। गौराव सम्बन्धी इस प्रकार के पदों की संख्या कम नहीं है। मधुर रस के अन्दर बंगला-साहित्य में युगल-नीला के प्राधान्य के कारण कान्ता-प्रेम के पद ही सबसे अधिक हैं। कान्ताप्रेम के ये पद गोपियों को लेकर नहीं लिखे गए हैं। कृष्ण जिस तरह 'कान्ताशिरोमणि' है, उसी तरह राधिका 'कान्ताशिरोमणि' है, इसलिए कान्ताप्रेम के सभी पद राधिका को लेकर लिखे गए हैं। बंगला में वात्सल्य रसके कुछ-कुछ अच्छे पदों के होने पर भी हिन्दी के वात्सल्य रस के पदों की तुलना में बहुत कम हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ वैष्णव कवि मूरदास के पदों की विशेषता है वात्सल्य रस। हिन्दी में कान्ता-प्रेम के पद अधिकतर में गोपियों को लेकर लिखे गए हैं। राधा को लेकर नहीं। मूरदास के इन प्रकार के पदों में 'उद्धव-मवाद' पर ही सबसे अधिक प्रतिष्ठ है। उद्धव-मवाद के पदों में राधा एकमात्र प्रेयसी के रूप में नहीं दिखाई पड़ी है, उनमें विरहिणी गोपियों की हृदय-वेदना ही प्रकट हुई है। राधा इन गोपियों में बहुत स्थानों पर प्रधान गीतों के तौर पर दिखाई पड़ी है। बंगला की वैष्णव कविता में बुन्दावन को गोपियाँ अनेक स्थानों पर राधा के परिमल में एक प्रकार से डकती गई हैं, अन्तर्गत राधिका का ही कायामूर्त रूप है, मोनह हवार गोपियाँ प्रेममयी राधा का ही विचित्र प्रसार हैं। हिन्दी की वैष्णव कविता में गोपियों का इसी स्थान है।

बंगला और हिन्दी की वैष्णव कविता के इन पारंगत के मूल कारणों को हमने पहले ही बताया है, वह है बंगाल में अयदेव में लेकर आर्य समाज और धर्म में कृष्ण की युगल-नीला का प्राधान्य। बलभार्गव ने बाणकृष्ण की उल्लास पर ही अधिक जोर दिया है, पारद शीर्ष मूरदास आदि कवियों के रचे कृष्ण की बालनीला-सम्बन्धी पद इनने प्रसिद्ध हुए हैं।

दूसरी बात लक्ष्य करने की है कि श्रीकृष्ण की नीला के वर्णन में हिन्दी के कवियों ने धनदुर्गाधर का अनुसरण किया है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि बंगाल के कवियों ने श्रीकृष्ण की नीला-सम्बन्धी रचनाओं में निरन्तर नवतन्त्र-साहित्यी कविधर्म का परिचय दिया है। हिन्दी के वैष्णव कवियों के वर्णन ने लीला-वैशिष्ट्य बहुत कम है, भावना को ऊँट करके ही उसी कविधर्म का दर्शन हुई है। ईश्वर मूरदास की कविता में इन बुद्धि बालों का भाषा का ही अन्तर है। दूसरे हिन्दी के कवियों ने भी कृष्ण के रसों को ही जाना है। अन्त में जो अन्त में अन्त में

गोपीनाथ राधिका वत्सभ ताहि उपासत परमानंदा ।
इसी परमानन्द के एक और पद में हम देखते हैं—

नन्दकुँवर खेलत राधा संग यमुना पुलिन सरस रंग होरी ।
नव धनश्याम मनोहर राजत श्याम सुभग तन दामिनि गोरी ॥

यके देव किछर मुनिमन सब मन्मथ निज मन गयो तज्योरी ।
परमानन्द दास या सुलकों धावत विमल मुक्ति पद छोरी ॥'

गोविन्ददास ने कहा है—

नन्दसाल संग माधति नवतकिसोरी ।

गोविन्द प्रभु बनो नवनागरी गिरिधर रस जोरी ॥'

उनके एक और पद में हम देखते हैं—

माधति माइ राधिका प्यारी जुबती जूब में बनी ।
निकसि सकल, वजराज भवन ते तिहुदर ठाढ़े सलन कुँवर
गिरधारी ॥

निरसि घदन भौह मोरि तोरि तून चोनि छोरी चितबनि ।
तिहि दिन घेंचरा संभारि घुंघट को घोट छँ लियो है
साल मनुहारी ॥

गोविन्द प्रभु दम्पति रंग मूरति इष्टि सो भरत घेंकवारी ॥

(१) वीनदयाल गुप्त के अष्टछाप और वत्सभ-सम्प्रदाय ग्रंथ में उद्धृत ।

(२) अष्टछाप और वत्सभ-सम्प्रदाय । गुलनोय परमानन्द दास का पद—

सटकि साल रहै राधा के भर ।

मुन्दर बीरो बनाय मुन्दरि हँसि हँसि जाय, बेत भोहन कर ॥

गोपी सनमुख चितवति ठाढ़ी तिन सौं केसि करत मुन्दर घर ।

उयें चकोर चंदा तन चितवत त्यों घासी निरसत

गिरिधर घर ॥ इत्यादि, वही ।

फिर— घात्र बनो दम्पति कर जोरी,

सागर और बरन करनिधि नन्दकिछोर बूबनानु बितोरी ॥

इत्यादि, वही ।

(३) वही ।

अष्टछाप के कवियों की जीवनी देखने पर पता चलता है कि प्रायः सभी ने अंत में इस युगलमूर्ति का ध्यान करते-करते देह छोड़ी ।

हम गोश्रीव वैष्णवधर्म और साहित्य में जिस प्रकार सखीभाव की युगल-उपासना देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में उसी सखीभाव के सुन्दर नमूने हम ऊपर के पदों में पाते हैं । मुरदास ने तो इस लीलाधाम वृन्दावन की तुलना, यमुपदी, यहाँ तक कि वजरेणु आदि किसी भी हथ को धारण कर लीला आस्वादन के अधिकार की प्रार्थना की है—

करहु मोहि वज रेणु देहु वृन्दावन बासा ।
भागों यहै प्रसाद और नहि मेरे आसा ॥
जोई भावें सो करहु सता सलिल द्रुम गेहु ।
ग्वाल गाइ को भुलु करं मनो सत्य वत एहु ॥

युगल-मिलन के पास रह कर मुरदास ने निखा है—

संग राजति बृषभानु कुमारी ।
कुंज सदन कुमुमनि सेज्या पर इप्सति प्रोभा भारी ॥
आसत भरे भगन रस बोज भंग भंग प्रति जोहत ।
मनहुँ गौर श्याम करव सति उत्तम बैठे सम्मुख सोहत ॥
कुंज भवन राधा मनमोहन चहुँ पास बजनारी ।
मुरदास लोचन इकटक करि झरत तनमन भारी ॥

बंगला के वैष्णव कवियों ने राधिका के असीम सौमन्य का उपगान किया है, क्योंकि जो हरि त्रिभुवन के आराध्य हैं, वे भी राधा के प्रेम से मुग्ध होकर उसके अधीन हैं । परमानन्द दास ने भी यही कहा है—

राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कौन ।
तीन लोक के नाथ हरि सो तेरे अधीन ॥
आवत ही यमुना भरे पानी ।
श्याम चरण काहु को डोँटा निरखि बदन घर गई भुतानी ॥
उन भो तन में उन तन चितयो तबहो ते उन हाथ बिकानो ।
उर थक्यको टक्यको लायो तनु व्याकुल मुख कुरत न बानो ॥

फिर—

सुन्दर बोलत आवत नैन ।
ना जानौं तेहि समय सखी रो सब तन भवन कि नैन ॥

(१) तुलनीय—प्रति भंग लावि कदि प्रति भंग धोर ॥—ज्ञानदास का पद ।

(२) दीनदयाल गुप्त का संग्रह ।

या हरि को संदेश न आयो ।

अरत मात दिन बोलन सागे बिनु बरतनु दुख पायो ॥

घन गरम्यो पावस श्रुनु प्रगटो चानुक पोड सुनायो ।

मस मोर बज बोलन सागे बिरहिन बिरह बनायो ॥

राममल्हार सह्यो नहि जाई काटू पयिकहि गयो ।

परमानन्ददास कहा कोने कृष्ण मयपुरी धायो ॥'

दृष्टछाप के कवियों के समसामयिक एक और प्रसिद्ध कवि थे स्वामी-हरिदास । स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित-सम्प्रदाय हरिदास-सम्प्रदाय या सत्त सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायक ठानसेन इस साधक हरिदास स्वामी के शिष्य थे । हरिदास-सम्प्रदाय का अपना कोई विशिष्ट दार्शनिक मत नहीं था, केवल विशेष साधना-पद्धति ही थी । इसी साधन पद्धति की विशेषता थी 'सखी-भाव' । स्वामी हरिदास ने केवल सखी-भाव साधना को ही साधना माना था । नामादास ने अपने 'नक्त माल' ग्रंथ में स्वामी हरिदास के बारे में लिखा है कि इनकी प्रेममति का नियम था केवल मान राधा-कृष्ण के युगल की पूजा करना । राधा साथ कुञ्जविहारी कृष्ण इनके उपास्य हैं । ये सदा सखी-भाव से राधा कृष्ण के आनन्द-विहार का अवलोकन और आस्वादन करते थे । यह मत भी प्रचलित है कि स्वामी हरिदास चैतन्य-सम्प्रदाय के थे । यह मत ग्रहण योग्य है या नहीं, इस पर मतभेद है । लेकिन इस प्रसिद्धि को देखकर लगता है कि स्वामी हरिदास स्वयं चैतन्य-सम्प्रदाय के न होने पर भी चैतन्य-सम्प्रदाय से और उसके अन्दर से चैतन्य-मत से सुपरिचित थे और बहुत संभव है कि उनके अनन्यकरण होकर नियमबद्धतादि का परिहार करने केवल सखी-भाव से युगल-सीता आस्वादन की साधना में चैतन्य-मत का प्रभाव था ।

[illegible]

— १३१ —

[illegible]

1612 198 210 11026

ከክልሉ ገጽ 1

कामिनी करिये धुरि हृदय पंजरे धुरि
अनिमेषे हेन रूप देखि ॥१

(१) सायकरंजन, पृ० १० (बंगीय-साहित्य-परिषद से प्रकाशित)
और भी तुलना कीजिए—

गजपतिनिन्दित गति अवितम्बे ।
कुंचित केश निवेद्य नितम्बे ॥
सादसरूप गति आभरणबन्धे ।
नखरमुकुरकर हिमकर निन्दे ॥
उरसि सरसोष्ठ वामा ।
करिकर शिखर नितम्बिनो रामा ॥
मुगपति दूर शिखरमुख चाय ।
कटितट शीष मुचंचल वाय ॥
नाभि गभीर नीरजविहार ॥
ईपत् विकच कमलकुच भार ॥
बाहुभता घनसे सखी धंसे ।
दोसित देह मुनेह तरंगे ॥
मुमपूर हास प्रकाशह वाता ।
बाततपराचि नयन बिशाता ॥
सिन्दुरवर(ण) बिनकर सम घोभा ।
अम्बुज बदन मदनमनोसोभा ॥
प्रदक्षित अंजन सिद्धि प्रतिवेदा ।
घाघ कनेकर बाहु निन्देव ॥
चिरदिन अन्तर सतीपति पाय ।
परमोत्सास सतित वरकाय ॥
रतन देहि पर मुरतरमूस ।
मणिमय मंदिर तहि अनुचूम ॥
सहचरी संग प्रवेदाह नारी ।
कमलाकान्त हेरि बसिहारी ॥—बहरे, पृ० ३-४

द्वि—
चंचल चपला त्रिनये प्रवला धवला मुहु मधुहासे ।
मुमनि उन्मनि मइये संगिनी पाहल बहनिवासे ॥
उन्मल केदा विषमित केदा मणिमय आभरण साजे ।
तिमिर विनाश केवे धाय कपसो अनुमन नूपुर बाजे ॥
बाति कुल नाशिये उपनीत घासिये समृत सरोवर तारे ।
प्रेम भरे रमणी सिद्धरे पुनके तन मन्द लमोरे ॥ बहरे, पृ० १६

[illegible]

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीब्रह्माय नमः ॥

'*Ande nā nē pō; Ande nē tpe nī*

1. What is the purpose of the document?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

1997-1998

— १०० —

11. 1991-1992

2025 11/11 11:11 11:11 - 11 11:11

የጋራ ጥቅም ላይ የሚውል የጥበቃ ስልጣን

1211 1212 1213

1999 2000 2001 2002

१. ११११ २२२ ३३३

החלפת המערכת

1. महाराष्ट्र शासन

174159 In 151455 In 151455 In 151455

36 16500 16500

— ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ —

பெற்ற பத்திரிகைகளில் 1982-1983 ஆம் ஆண்டு (1982-1983)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

10. 11. 2008 11. 11. 2008

... ..

— 2 — 192 2th: 1921 & 1922

በቅርቡ ዓመታት ይከሰቱ የሚችሉ የሕይወት ጉዳዮች ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይቻላል፡፡

। धार्मिक काल में धर्मात्मीयों की के प्रारम्भ में अनेकानेक बन्दे-पाध्याय की 'ठकुरानी की कथा' नामक पुस्तक में राधातत्व पर सुन्दर विवेचन मिलता है। विवेचन पूर्ववर्ती गोस्वामियों के विवेचन के आधार पर होने पर भी उन्होंने अपने बच में कुछ-कुछ मौलिकता का परिचय दिया है। गोस्वामियों के सिद्धान्तों को भी जगह-जगह काछी मानुसंमति करके प्रकट किया है। उन्होंने भी अपने समय विवेचन में राधा को 'मूना बादा प्रकृति-शक्ति' के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है।

विवेचन के प्रारम्भ में ही राधा के प्रतिपाद्य विषय को बड़ाते हुए सैराफ ने धीराधिका का धारण सुन्दर और तार्किक व्यञ्जनात्मक परिचय दिया है। "राधा-कनकमता-वेष्टित कृष्ण-तमाल है विराजमान निरि-ङ्गण्यद्वार की भाँति गोविन्द-नीलमणि की दुर्लभ दुर्लभ मूर्ति को लोह-लोचनों की मुग्ध बनाने के लिए ही करनामयी राधा-चन्द्रवदनी उज्ज्वल दीप के भाँति ध्यामसुन्दर की नित्य-सहचर है।" यह सुमन-उत्प ही नित्य-सत्य है, ब्रह्मावस्था में भी यह सुमन है। इन गोस्वामियों के विवेचन में देख आए हैं कि ब्रह्म भगवान् का ही भगवान् है, भगवान् की ही 'तनुमा' है, यही शक्ति का विकास न्यूनतम है, कहा जा सकता है कि ब्रह्मत्व नहीं है। वर्तमान लेखक के मतानुसार यह ब्रह्मतत्त्व गोविन्दशततत्त्व की ही सुपुष्पावस्था है, यह है नीला के सभी तरपायित भावों को समष्टि रूप से वर्जन पूर्वक बहुद्वारम्यक की—'प्रियया स्विना सम्परिव्यक्तो न बाह्यं किंचन वेद, नान्तरं'—अवस्था; "तब पुरुष नहीं जानता है कि वह पुरुष है, नारी नहीं जानती है कि वह नारी है।" यह जो धर्म निस्तरण ब्रह्म-मन्द है वही तृतीय का—'रसो वै सः' है। यही कुंज में राधातिथि सुपुष्प गोविन्द है, यही गौरीपट्ट में तिग्ममूर्ति है—प्राचीन 'धिवनोत्तम' है राधा वही नित्य नारी है, कृष्ण वही नित्य पुरुष है, इनमें कौन प्रधान है, कौन अध्रधान है यह प्रश्न नहीं उठता है, बल्कि देवक भक्तों के तौकिक व्याकरण को उलटना होया—पुलित्य शब्द इन्द्र ब्राह्मणादि शब्द को प्रधान करके तदधीन स्त्री प्रत्ययसिद्ध इन्द्राणी ब्राह्मणी आदि शब्दों को नहीं राना होगा। सच्ची की भाँति राधारानी को 'प्राणेश्वरी' धार्य करके उसके पुलित्य में तदधीन उसके कान्त को 'प्राणेश्वर' सम्बोधन करना होगा, गोविन्द सखीजनों के साक्षात् प्राणेश्वर नहीं है, प्राणेश्वरी के वलन होने के कारण ही प्राणेश्वर है।"

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पुस्तकालय संख्या २३५५

“द्वारा धारक का निरापेक्ष बलिदान मान्य नहीं है बल्कि वह धारक
 में, रक्षार्थक का एकदिवसीय है—प्राकृतिक को क्रमबद्ध
 में, सुर्चित है।” किन्तु सुर्चितता के बाद बलिदानप्राप्त, धारक से
 संपर्क देता है, धारक—सुर्चिततापूर्वक प्राकृतिक, जिस बलिदान, प्राण
 संपर्कित, कामधुनै बल, कल्पवृक्ष की कोख धारक प्रकृतिक,
 धारण का सिंगम जल, धारक का बलिदान मान्य नहीं है।”

कि इस मन के अनुसार राधा मन, किन्तु धीरे धीरे धानन्दरूपी कृष्ण की स्वस्वगति के तीन धंगों में बिके एक धंग नहीं है, राधा ही समझाते हैं—एक धीरे धिनीय । इस धर्म-धर्म का परिणाम ही समग्र स्वयं-भाष्य-जीवन-पराधी के माथे ब्रह्मनिष्ठ है धीरे जिसे जन्मकारण बहिराभा मायागति रहने है वह राधा का बिकने मात्र है । इसके अन्दर यह भी देना होंगा कि मोक्षिक भूत-परिणति मृदुपट धीरे अनौचित्य राधा-परिणति ब्रह्म में एक मोक्षिक धर्म है । वह धर्म यह है “मिट्टी के घट में छोटे-छोटे धंगों में बिभक्त होने पर सारे छोटे-छोटे धंगों के एकत्र न होने से सारी मिट्टी नहीं मिलती है । लेकिन ‘समर्थ’ राधारानी स्वयं ब्रह्मकाकार में लगी भी है, मगर ब्रह्मकाकार में ब्रह्म-भोगोपी प्रादि वस्तुओं में, घट में मिट्टी की भाँति, वर्तमान है । राधा-भूतरूप में भी पुण्य है मगर समग्र ब्रह्म राधा का ही कायम्बू है ।”

राधा-कृष्ण के प्रसंग में पहले अनादि शास्त्र ‘पुरुष’ और अनादि शास्त्र ‘नारी’ की बात बही गई है । यह ‘पुरुष’ और ‘नारी’ तत्त्व ही ‘विषय’ एवं ‘साधन’ तत्त्व है । जो कृष्ण को प्यार करते हैं वे प्यार के ‘साधन’ और स्वयं कृष्ण प्यार के ‘विषय’ हैं । साधन निरन्तर कृष्ण की तृप्ति के लिए बहुतेरे प्रकार की चेष्टा करते हैं । वे साधन ही मोक्ष हैं, सेवक हैं—यही नारी तत्त्व है । जो विषय है, भोक्ता है, सेव्य है, वही पुरुषतत्त्व है । “सारे ब्रह्मवासी, क्या नन्द, सुबल, क्या यशोमती, कुन्द, अञ्जा, पद्मा, ललिता, राधा—सभी अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण को ही प्यार करती हैं, अतएव तब गोविन्द ही एक धिनीय पुरुष हैं; दूसरे सभी नारी हैं । . . . पुरुषवेदी नन्द-सुबल-श्रीदामादि राधा-परिणाम के विवर्तन के उदाहरण हैं, वे पुरुष नहीं हैं, वे राधा परिणाम हैं, राधा-भातु की बनी हुई खण्ड नारियाँ हैं ।” ब्रह्म में पुरुषवेदी गण का स्वरूपतः नारी होकर भी उनका पुरुष होने का अभिमान विवर्तमान है; विवर्तन यह पुरुषाभिमान और तज्ज्ञात पुरुषाभिनिवेश के न होने से पितृवात्सल्य और सस्य रस में बाधा होती है ।

प्रदत्त हो सकता है, “अगर प्यार करने से ही नारी हुआ जा सकता है तो कृष्ण भी तो हमारी ठाकुरानी को प्यार करते हैं इसलिए नारी हैं और ठाकुरानी प्यार का ‘विषय’ होकर पुरुष हैं ।” इसके उत्तर में

(१) तुलनीय—पूर्वमतः पूर्णमिदं पूर्णत्वं पूर्णमुदन्व्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

है, लेकिन वैष्णव मत में प्रकृति या शक्ति अद्वय ब्रह्म का स्वरूप है, वह ब्रह्म की अद्वयता को कोई हानि नहीं पहुँचाती है। शक्ति और शक्तिमान् ईश्वर अभेद में एक ही हैं। ब्रह्म को भानन्द-स्वरूप होना हो तो भानन्द को जो प्रधान अंश 'विषय' और 'आश्रय' इन दो भागों में विभक्त होना होगा; ये विषय-आश्रय ही तो पुरुष-नारी—कृष्णराधा हैं। भानन्द के लिए—तीता के लिए "शक्तिमान् गोविन्द से शक्ति थीमती प्यार देवी का पृथक् निर्देश किया गया, लेकिन इससे वस्तु सद्भय नहीं हुई; शक्ति और शक्तिमान् का अभेद ही निश्चित वस्तु है। विवक्षावसतः दोनों का उल्लेख मात्र हुआ। "विवक्षावसतः यह जो दोनों का उल्लेख है उसमें यहाँ याद रखना होगा, 'शब्द का ज्ञापकत्व ही है, कारकत्व नहीं है।' "यहाँ एक उपहित है, दूसरा उपाधि है। कृष्ण उपहित होने पर राधा उपाधि है, राधा उपहित होने पर कृष्ण उपाधि है, सम्बन्ध—अविनाभाव है।" राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है; स्वरूप-शब्द का तात्पर्य है "स्व और स्वरूप एक ही वस्तु है; जो राधा है वही गोविन्द है; जो गोविन्द है वही राधा है। गोविन्द राधा को प्यार करता है; राधा भी गोविन्द को प्यार करती है; प्यार ही रस है; राधा भी रस है, गोविन्द भी रस ।" कृष्ण 'मदन मोहन' है। मदन को लेकर कोई कृष्ण के पास जाय तो कृष्ण उस मदन को मोहित करके ध्यात्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा को कृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा में पर्यवसित करता है। इसीलिए कृष्ण के "से रूप हेरिने काम हय प्रेममय" (उम रूप को बुझने पर काम प्रेममय होता है)। "किन्तु कृष्ण से भी बड़ी है हमारी राधा; वे मदन-मोहन-मोहिनी हैं।" "राधा हमारी लक्ष्मी, कल्याणमयी और लावण्यमयी है; उसकी प्रपन्न मापुटी यह है कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम असीम है; उस प्यार से स्वयं कृष्ण धवस होकर आकृष्ट होते हैं, उस प्यार के पैरों में पड़े रहने के लिए कृष्ण मानासित हैं; 'सखीमण कर हृदये चामर लहया हाते, (कृष्ण राधे) धापने करये मृदु वाय'; अमिसारिका निकुंज में पाकर मिलित होने पर गोविन्द—"निज करकमले मोछइ, हेरइ चिर धिर घांछि ।"

"राइ सोननिद्रा या योयमाया या महामाया है, राइ मुगुल गोविन्द को घानिङ्गन से मुक्त करने पर मानो नित्यधाम व्रज की उरतिन गुरु हुई; और नानाविध केतिविलास, छोटे-बड़े बिरह और उज्ज्वल-ममर के धन्त में फिर दोनों मुगुल और फिर आवरण और व्रज की वपुर्गाति होती है। यह पारम्पर्य ही पूर्ण तत्त्व है; बिरह और निषण, फिर बिरह और फिर मिमन ही रस है। बिरमिलन से बिरहिन की पीछों के पीछे

परिशिष्ट

बंगाल का वैष्णव प्रेम-साहित्य और पार्थिव प्रेम-साहित्य

बंगाल की वैष्णव-कविता में वर्णित श्रीराधा को एक प्राकृत मानवीय मूर्ति है। हम ने पहले कहा है कि साहित्य की दृष्टि से विचार करने पर वैष्णव साहित्य में बहुतेरी जगहों में यह प्राकृत मानवी राधा ही काया-मूर्ति है, वृन्दावन की अप्राकृत राधा उसकी भगवतीरी छाया-मूर्ति है; या कहें कि प्राकृत मानवी की ही प्रतिष्ठा हुई है—उस पर अप्राकृत वृन्दावन का क्षण क्षण पर स्पर्श लगा है। वैष्णव-कविता की राधा पर विचार करते हुए स्वर्गीय दिनेशचन्द्र सेन ने एक जगह भस्मन्त प्रणिधानबोध्म कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है—“काजलरेखा की सहिष्णुता, मधुवा का शीड़ाशील विभिन्न प्रेम, मनुष्य और चन्दावती की निष्ठा, काचनमाता का प्रेम की अग्नि में जीवन-प्राप्ति—संक्षेप में, किसी भी युग में किसी भी नायिका ने प्रेम के पथ पर चलकर जो भवानुपीत गुण दिखाए हैं—राधा उन सब की प्रतीक है। ...सैकड़ों सती चिता पर जल कर भस्म हो गई हैं—उस चिता की मूर्त विभूति से राधा का उद्भव हुआ है। वे ‘सती’ गण और नायिकाएँ हव्य स्वरूप हैं, लेकिन जब वह हव्य होमाग्नि की प्राप्ति होती है तब उसका नाम होता है राधा-भाव।” साहित्य की दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि बंगाल में युगों से दिन नारियों ने प्रेम की साधना की है उनसे राधिका की एक सजातीयता है। बंगाल की राधा अनेक स्थलों में ‘अवला-अलता’ बंगाली के घर की लड़की या कुलवधू बन गई है। प्रेम सभी देशों और सभी कालों में एक होने पर भी भिन्न-भिन्न देशों की जीवन-भावा और परम्परा का अवलम्बन करके प्रेम भी अपने अवस्थान और अभिव्यक्ति की विशेषता के अन्दर से विशिष्ट हो उठता है। इसीलिए वैष्णव-कविता का अंगरेजी अनुवाद करने बैठ तो ‘मानिनी राधा’ शब्द का ठीक-ठीक प्रतिशब्द नहीं दे पाया। वास्तव में ‘मानिनी राधा’ में एक ऐसी सूक्ष्म सुकुमार भारतीयता है जो यूरोपीय प्रेमजीवन में सुलभ नहीं है; जहाँ जीवन में सुलभ नहीं है वहाँ भाषा में सुलभ कैसे होगी? भारतवर्ष के राधा-प्रेम का

किन लोगों ने रचा इसके बारे में काफी बहस है; लेकिन इन बहसों और शंकाओं के बावजूद पूर्ववर्ती काल के सभी स्थूल सूक्ष्म-हस्तावलेओं की संभावनाओं को करते हुए एक बात माननी पड़ती है कि ये गीतिकाओं में बंगाल के प्राणधर्म और प्रेमधर्म के कितने ही सारंग बिज्र हैं। साहित्य के पक्ष में यही इनका विशेष मूल्य है। इन प्रेम-गीतिकाओं से वैष्णव प्रेम-कविताओं की तुलना करने पर दोनों में कई आश्चर्यजनक साम्य देखते हैं। ये साम्य केवल घटना सम्बन्धी ही नहीं, भाव और भाषा सम्बन्धी भी हैं। इन बातों को देखकर हम स्वभावतः इन पर वैष्णव-कविता के प्रभाव की बात कह सकते हैं। लेकिन ये साम्य एक पर दूसरे का प्रभाव-जनित न होकर चापद यही बात सच है कि बंगाल की एक विशेष जीवन-प्रणाली—और जिस विशेष जीवन में प्रेम की भी एक विशेष धारा थी—उस प्रेम की अभिव्यक्ति की भी कई विशेष भविमाएँ थीं। उस भाव की धारा और अभिव्यक्ति की भविमा एक सामान्य जातीय उत्तराधिकार के तौर पर वैष्णव कविता और दूसरी प्रेम-गीतिकाओं में दिखाई पड़ी है। भाव और अभिव्यक्ति की भविमा की दृष्टि से यह साम्य जगह-जगह कितना गहरा है यह कुछ उद्धरणों से साफ हो जायगा। जिस तरह वैष्णव-साहित्य में देखते हैं कि कृष्णने बंसी बजाकर राधा को पाट पर घाने का संकेत किया है, इन गीतिकाओं में बहुतेरे स्थलों पर देखते हैं कि उसी तरह नायक ने नायिका को झकेली पाट पर घाने के लिए इशारा किया है।^१

(१) तुलसीदास गिरे द्वित धार बासिंदी तुल्य निल हते ।

ठार दिया बाजाइत बांसी महुयारे घानिते ॥

आसमानते अंतर बड डाके घने घन ।

बांसी घुम्या मुन्दर कहुन्दार भांग्या घेल घुम ॥

महुया, (संभवतः गीतिका)

छाष्ट घांगुल बांसीर बांसी मय्ये मय्ये देरा ।

नाम घरिया बाजाय बांसी कलकिनी राधा ॥

सेह बांसी बाजाइया महुयल बोधे जाय ।

घाजि केन मुन्दर कय्या किर्या किर्या जाय ॥

घाजि केन महुयल तोमार हल एमन ।

तोमार हते बांसी हदन बोधम ॥

प्रेम की जो बारहमासी या छमासी राचा के बिरह में देखते हैं वही इन गीतिकाओं की बहुतेरी नायिकाओं के अन्दर समान छन्दों और सामान गुरों में पाते हैं। दानवीला आदि के छेन में जिस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण ने रास्ते में अचानक राचा को पकड़ने की चेष्टा की है, उसके वस्त्र के छोर को पकड़कर खींचा है—नज्जा और भय से छड़ाने के लिए राधा ने न जाने कितनी विनती की है। 'घोषार पाट' गीतिका में भी देखते हैं कि पनपट पर कांचनमाला वही विनती कर रही है—

पुष्करिणीर चाइर पारे रे कुट्ट चाम्पा घूल ।
छाइरा डेरे चेंगरा बन्धु साइझा बान्ताम घूल ॥

:०: :०: :०:

दुपमण पाइर सोक दुपमणि करिबे ।

एमन काले देखले बंधु कसक रटावे ॥

:०: :०: :०:

हस्त छाइ पराधेर बन्धु चइसा जाइताम घरे ।

कि जामि कखेर कससी भासाइया नेय सुते ॥

दूरे बाजे मनेर बांशी ऐ ना कसा बने ।

तोमार संगे अइब देखा रात्रि निशा काले ॥^१

लेकिन इस 'रात्रि निशाकाल में' मिलन का संकेत करके राचाने जिस तरह घर से बाहर न हो पा सारी रात पछताते हुए काटी है, उसी तरह—

पारलाम ना पारलाम ना बंधु मदलाम मापार विषे ।

सत्य भंग हइल रे कुमार पारलाम ना आसिते ॥

माझो बाप जाइया आछे आसिताम केमने ।

घर कइलाम बाहिर रे बंधु पर कइलाम आपन ।^२

अबतार कुलभय हइल दुपमण ॥

कितेर कुल कितेर मान भार ना बाजाओ बांशी ।

मनप्राणे हइयाधि तोमार ओचरणे दासी ॥

एकटुलानि पाकरे बन्धु एकटुलानि रइया ।

काचा धुमे बाप माओ ना पडुक धुमाइया ॥ ३ ॥

आसमानेते कालमेघ डाके धन धन ।

हाय बंधु आजि-बुझि ना हइल मिलन ॥

वृष्टि पड़े टपुर, टपुर, बाहरे केन भिज ।^३

(१) पूर्ववर्ग गीतिका, २२४ खंड, द्वितीय संख्या ।

(२) तुलनीय— घर कंनु बाहिर बाहिर कंनु घर ।

पर कंनु आपन, आपन कंनु पर ॥ चंदोदास ।

(३) तुलनीय— आगिनार माझे बंधुया भिजिछे आवि । चंदोदास ।

1. RESEARCH 2. ANALYSIS 3. REPORT 4. CONCLUSION

(1) התאחדות העובדים - התאחדות העובדים

212 212-22 2 212-222 22 2 212 212 222 2
 212 212 212-222 22 2 212 212 22

11 DATE TIME REPORTED BY

• 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 28

11. היה זהו המצב של המדינה

1. 20 Jahre bis zum 1. April 1914

Year	2007	2008	2009	2010	2011
1. Total	100	100	100	100	100
2. Government	100	100	100	100	100
3. Private	100	100	100	100	100
4. Non-profit	100	100	100	100	100
5. For-profit	100	100	100	100	100
6. Other	100	100	100	100	100

1. 20. 2019

11. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1. THE STATE OF THE UNION IN THE YEAR 1860

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

לְהַבִּיחַ מִן הַמַּלְאָכִים וְלִשְׁלֹחַ אֶת הַמַּלְאָכִים לְהַבִּיחַ מִן הַמַּלְאָכִים

¹ אר. חסד לך יעזב נתי, ויחל ליכנס מן המצור.

11 1212 1212 1212 1212 1212

1. 2020 年 12 月 31 日 止

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. Das ist eine sehr interessante Sache.

[illegible]

2011 01 14 15:10 4 61133 61133 1 10101010 1 2

— 11 —

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संस्कृत-भाषायां चतुर्विधः प्रमाणः

— १७७ —

2. Religion 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 8

[illegible]

2. 1994年11月14日，在《人民日报》第1版第11行，有“1994年11月14日”字样。

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

1. 1992 2. 1993 3. 1994 4. 1995 5. 1996 6. 1997

11. ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

11. පළමු අවධානය දක්වන විද්‍යා

1. የግብርና ክፍል ከፍተኛ ሥልጣን አግኝቶ

[illegible]

शुद्ध बंगाली कवि चंडीदास का स्मरण करा देंगे । 'स्वामराजेर पाता' में देखते हैं—

मुखेरे कइराखि बंरी रे बन्धु दुःखेरे बोझर ।
 तुइ बन्धे पिरीते मन्था आपन कइताम पर ॥
 कुलेरे करिताम बंरीरे आनि धबला रमणो ।
 तोमर पिरीते डाक्या बसंकेरे आनि ॥
 घरेते लागित आगुन रे बन्धु देघारे ते काटा ।
 साथ करिया साइ पिरीत गाछेर गोटा ॥
 जे जने साइपाछे बन्धु पिरीत गाछेर फल ।
 मरण दूर जइ जीवन सफल ॥

ये कविताएँ चंडीदास के 'पीरिति' (प्रीति) सम्बन्धीय पदों के प्रभाव से रची गई हैं, ऐसा नहीं प्रतीत होता । बल्कि यही सगता है कि बंगाल की

(१) तुलनीय— ना लइमो ना लइमो बंधु कांचनमालार नाम ।

तोमार चरणे आमार इतेक परनाम ॥

(घोषार पाठ, पृ० पौ० २।२)

"तोमार चरणे बंधु इतेक परनाम ।

तोमार चरणे बंधु लिख आमार नाम ॥

लिखिते हासीर नाम लागे यहि पाय ।

भादिते लिखिया नाम चरण दिमो ताय ॥ चंडीदास ।

पीरित जतन पीरित रतन रे

आरे भाता पीरित पत्तार हार ।

पीरित करुया जे जन मरे रे

आरे भाता सफल जीवन तार ॥

(मंजुर मा, पृ० पौ०, ३।२)

बान्ध दाइा काल रे निनि देख सदाइ जे आंधारा ।

जंवन कामे नारीर पति पुणेर भगार ॥ बन्धु आइमो मारे ॥

छरवर डेउयेर नदीरे ताते जंवन तरी ।

एभन काले दाइरा मेले के अइव काणारी ॥ बंधु—

:०: :०: :०:

सोना नय कया नय नयरे पितल कांता ।

भाकिने से गड़ा जायेरे जे आये आया ॥ बंधु...॥

:०: :०: :०:

अनाम्य नारीर जंवन पइराजे जोधारे ।

॥ पानि जाटघाइमे देख आरत भाइ से डिरे ॥ बंधु...

इत्यादि, (आयना-विधि, पृ० पौ०, ३।२)

जोइ रे बिरबंदर लले जाइ आरे दाया पापेभर दाये ॥

जय देखा गोइ लागे देउ कयानेर दुने रे ॥

इइराते इबिते मेले देख इइरा जंदाव ।

पायेर ना बाताल मयमे आर भाया आनि

अप्याय ॥ ॥ इत्यादि (३८१)

॥ सुभा पुनः सुभा सुभा ॥

11 ከዚህ በፊት ለጉዞ ለሚገባው የሰው ልጅ ለሚገባው

1. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

॥ अथ शिवोक्तः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

1. *אם תשאלו אותי על המצב הכלכלי של ישראל, אומר לכם: מצב טוב. אם תשאלו אותי על המצב הפוליטי של ישראל, אומר לכם: מצב טוב. אם תשאלו אותי על המצב הביטחוני של ישראל, אומר לכם: מצב טוב.*

॥ १२५३ ॥

[illegible]

1. 12th 11th 10th 9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st

11 12th St. N. E. 1st Ave. 2

11. This is a very important question.

1. Initial data was not used for the analysis

11. 12th Feb 1962

10 12th St Suite 200 21216 Baltimore MD

1. மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் சொற்கள்

(14-00000, 14-00000, 14-00000)

11. பெரிய பூங்கா பற்றி என்ன சொன்னார்கள்?

1. 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(ሁለቱም ዘመን) በ 2ኛ ታሪክ ዘመን ሁሉ የሆኑ ሕዝቦች

1. האם יש לך חברים?

מחבר: הרב יצחק אייזיק ווארשקא (1851-1920)

[illegible]

— १५३ —

[illegible]

№	Имя	Подпись	Дата	Место
1	Иванов	Иванов	1999	Москва
2	Петров	Петров	1999	Санкт-Петербург
3	Сидоров	Сидоров	1999	Новосибирск
4	Климов	Климов	1999	Казань
5	Васильев	Васильев	1999	Волгоград
6	Попов	Попов	1999	Уфа
7	Морозов	Морозов	1999	Иркутск
8	Михайлов	Михайлов	1999	Хабаровск
9	Кузнецов	Кузнецов	1999	Барнаул
10	Левченко	Левченко	1999	Владивосток
11	Зайцев	Зайцев	1999	Омск
12	Смирнов	Смирнов	1999	Томск
13	Воробьев	Воробьев	1999	Красноярск
14	Александров	Александров	1999	Самара
15	Борисов	Борисов	1999	Пермь
16	Варламов	Варламов	1999	Воронеж
17	Григорьев	Григорьев	1999	Пенза
18	Давыдов	Давыдов	1999	Саратов
19	Жуков	Жуков	1999	Тюмень
20	Зинченко	Зинченко	1999	Якутск
21	Исаченко	Исаченко	1999	Иваново
22	Колесников	Колесников	1999	Киров
23	Лавров	Лавров	1999	Магнитогорск
24	Мельников	Мельников	1999	Нижний Новгород
25	Осипов	Осипов	1999	Рязань
26	Павлов	Павлов	1999	Тверь
27	Романов	Романов	1999	Томск
28	Савин	Савин	1999	Тула
29	Селезнев	Селезнев	1999	Челябинск
30	Тихонов	Тихонов	1999	Ярославль

[illegible]

1. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2

— २२ — श्री १०८ श्री गुरुदेव

[illegible][illegible]

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ প্রণীত হয় বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नदीर घाटे रेखा धुना काखोले कलसो ।
 ऐकन करिया मेले तोमार मोहन बाँयो ॥
 रे बन्धु तोमार मोहन बाँयो ॥
 घरेर बाहिर हइते नारि कुलमानेर भय ।
 पित्ररा प्दाइया मन बातासे उइय ॥
 रे बन्धु बातासे उइय ॥
 कन कटुरा बुझाई पासो नाइ ले माने पाया ।
 भरा कलसो हइल रे बन्धु दिने दिने उषा ॥
 रे बन्धु दिने दिने उषा ॥

(१) शुक्लनोद- सायनादरे दृष्ट्वाद्ये बन्धु धारे बन्धु बन्धु गुरे तारा ।
तोमारे रेवत्या बन्धु धारे बन्धु ह्रीं धारण हारा ॥

विष्णवे त्रिरिया धारे बन्धु जाधो निज घरे ।
एकेला मुदया बन्धु धारे बन्धु कान्धि प्रापन नादरे ॥
बाइले मुनिने बन्धु धारे बन्धु तोषार धायेर भनि ।
मुम हरी जाइया उठि धामि प्रभांगो ॥
मुक तुडिया जायेर बन्धु धारे बन्धु मुल तुडिया
वा पादि ।

सम्भरेद धाम्नु-ने धामि श्वभिया गुहिया मरि ॥
 पाञ्चो धदि हुरताम धम्मु आदे धम्मु दावताम्
 हुरागरे ॥

कृष्ण हृदयः कम्पु र्थाद सादरे कम्पु नम्रवाः राज्यताम लोके ॥

५७-४ बर्ष १९६१ ७२५ घारे ४-५ माहगा तारा नाँव ।

अथ भूत दक्षिणायन निराख्यते कति ॥ इत्यादि ।

कवशा, (मंजनासह नानिका)

१९५०-५१ मध्ये; संवत्सरे वीतिरु, १० (२०-३)

७० १६३

ਸ੍ਰੀ ੨ - ਸਾਗਰ ਬੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਬੰਦੀ

பாண்டிச்சேரி காவல் துறைமுகம் பாண்டிச்சேரி 16

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ਦਰਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਖੀ ॥

बल्लभ काटकर कल धार कल दूध काटार ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

॥ अथ ये चत्वारः सन्निवृत्तः सन्निवृत्तः सन्निवृत्तः सन्निवृत्तः ॥ ॥ ॥ ॥

[illegible]

(15th note)

[illegible]

I. መጠቀሚያ ስልጣን ለሰጠው ሰው የሚገባው ስልጣን ነው።
II. የሰው ስልጣን የሰው ስልጣን ነው።

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. የገንዘብ ምንጭ (1)

— The Book is the

[illegible][illegible]

कंकेर बाँझी शुने नदी बहे उज्जान बाँके ।
 संगीते बनेर पन्नु सेझो बस पाके ॥
 भाटियाल गानेते घर धे वूखेर पाता ।
 एक मने धुन कहि ताहार बारता ॥

‘स्यामराज्येर पाता’ में धनुरागिनी दोम-कन्या कहती देखते हैं—

बाँझेर बाँझी हइताम बूती लो पाइताम मने मुछ ।
 बाजनेर छले बिताम बँधुर मुझे मुस रे ॥ (धामि नारी)

‘मान्या बन्धु’ की गाथा में देखते हैं—

बन्धुरे घारे बन्धु जेदिन शय्याधि तोमार बाँझी ।
 भुल गेल मान गेल बन्धु हइताम तोमार हासो रे ॥
 घनतरारे कइया बुझाइ बन्धु बुझ नाइ से माने ।
 मन जमुना उज्जान सइल बन्धु तोमार बाँझीर पान रे ॥

:०:

:०:

:०:

मानाय त ना माने मन द्विगुणा उपले ।
 तोबिर धागुने जेमुन पुण्या पुण्या अवलेरे ॥

:०:

:०:

:०:

काँचना बाँझीते बन्धु परिपाये पुन ।
 (धामार) घनतराते लागल धागुन बंधु धरै नाइ से घुमरे ॥

:०:

:०:

:०:

तोमारो छारिया बन्धु मुस नाइ से ।
 धोमिनी सात्रिया बल काननेते जाइरे ॥
 चन्दन माखिया केरो बानाइब बडा ।
 मंसारेर मुखेर पधे बधु दिया जाइताम काँझारे ॥^१

हम बंगाल के वैष्णव कवियों में परोक्षान की ही थोछ कवि के रूप में जानते हैं। वे परोक्षान कृष्ण-कीर्तन के कवि बङ्ग-अरीयान नहीं हैं, बंगाल के थोछ कवि के रूप में स्वीकृत कवि अरीयान हैं—अर्थात् वही के कवि अरीयान हैं। हमने उनका धारि अरीयान होने में सकारण हो पड़ी है, मरिहिन मूड अरीयान होने में किसी प्रकार की सकारण नहीं है। परोक्षान की यह मूडता किन बात में है?—इन बात के ऊपर में कहा या कहा है कि कवि अरीयान की मूडता इन बात में है कि उन्होंने

